易經揆一

乾隆十四年十一月初二日內閣奉

上諭聖賢之學行本也文末也而文之中經術其根柢也詞章其枝葉也翰林以文學侍從近年來因朕每試以詩賦頗致力於詞章而求沈酣六籍含英咀華究經術之闇奧者不少槩見豈篤志正學者鮮歟抑有其人而未之聞歟夫窮經不如敦行然知務本則於躬行為近崇尚經術良有關於世道人心有若故侍郎蔡聞之宗人府府丞任啟運研窮經術敦樸可嘉近者侍郎沈德潛學有本源雖未可遽目為鉅儒收明經致用之效而視獺祭為工剪綵為麗者逈不侔矣今海宇昇平學士

大夫舉得精研本業其窮年矻矻宗仰儒先者當不乏人奈何令終老牖下而詞苑中寡經術士也大學士九卿外督撫其公舉所知不拘進士舉人諸生以及退休閒廢人員能潛心經學者愼重遴訪務擇老成敦厚純樸淹通之士以應精選勿濫稱朕意焉欽此

大學士張廷

鍾

順天進士現任國子

監助教

人品端謹留心經學

通曉三禮

陳祖范

江南舉人會試中式

品行端方淹通經史

劉大櫆

江南副榜

為人淳飭潛心經學

大學士史貽直

協辦大學士刑部尚書阿克敦 保

王文清

河南進士原任宗人

府主事

留心經學為人純樸

方天游

浙江人直隸副榜

學問淹博爲人狷介

大學士張允隨保

張鳳孫

江南副榜

爲人醇謹學問淹通

留心經術

協辦大學士吏部尚書梁詩正保

吳廷章

浙江舉人原任同知

降調充三禮館纂脩

議敘一等

老成敦樸淹通三禮

張　熷

浙江舉人

潛心經學人品醇謹

戶部尚書蔣溥保

王延年

浙江舉人現任國子

監學正

老成敦樸沈潛經史

顧鎮

江南舉人

人品端方潛心經學

禮部尚書王安國保

陳祖范

經學淹通品行純正

刑部尚書汪由敦保

吳鼎

江南舉人

熟精易理三禮人孝

友謹飭

盛衡

江南舉人

淹貫三禮人老成敦

樸

趙繼序

江南舉人

潛心經學人純樸端

謹

工部尚書劉統勳保

方天游
品行端潔博覽經籍
王延年
老成謹飭潛心經史
工部尚書趙宏恩保
李鍇
正黃旗漢軍七品頂
帶
通曉經史行止樸實
永寧

內務府監生
通達經史行已樸實
吏部左侍郎介福保
錢載
浙江副榜
素行醇樸究心經史
吏部左侍郎德齡保
范咸
浙江進士原任御史
爲人端謹有守潛心

經術文藝

周大樞

浙江廩監

究心經籍尤嫺易學

爲人安靜樸實

吏部左侍郎歸宣光保

陳祖范

人品端方潛心經學

顧鎮

爲人謹飭留心經學

吏部右侍郎雅爾哈善保

吳華孫

江南進士原任翰林院編脩

爲人端謹居官廉直博通經史尤長於詩書

程廷祚

江南廩生

涵養清淳學問淹貫

尤能研深易理

户部左侍　郎稽　璜保

奐鼎

素行純樸潛心易經

錢載

爲人醇謹殫心經籍

户部右侍郎總督倉塲彭樹葵保

方天游

爲人樸直潛心經學

禮部左侍　郎秦蕙田保

吳鼎
潛心經學人品端樸
兵部右侍郎觀保保
李鍇
人品端方淹通經史
鍾晼
謹厚老成潛心經學
兵部右侍郎蔣炳保
儲師軾
江南廩監

爲人純樸端謹潛心
經學
刑部左侍郎錢陳羣保
梁錫璵
山西舉人
爲人端謹研深易學
張仁浹
浙江舉人
品誼樸實究心經籍
邊連寶

直隸拔貢
爲人謹飭沉潛經學
刑部右侍郎梅穀成保
王文清
爲人質直勤謹潛心
經學
工部左侍郎何國宗保
王之銳
直隸拔貢現任國子
監助教

敦本篤行學有根柢

蔡寅斗

江南舉人現任國子

監學録

爲人醇謹學問淹通

工部右侍郎劉綸保

周天度

浙江拔貢

沉潛經籍爲人樸誠

都察院左副都御史陳悳華保

魯曾昱
浙江進士翰林院庶
吉士
終養在籍二十餘年
居家孝友潛心經學
自註周易爲人誠謹
不務浮華
都察院左副都御史葉一棟保
劉斯組
江西舉人原任廣西

西寧縣知縣
爲人端謹經學貫通
大理寺卿鄒一桂保
顧棟高
江南進士
老成謹厚淹貫經籍
大理寺少卿王會汾保
方天游
爲人耿介淹通經史
博習藝文

張熷

素性端謹潛心經學

通政司參議薄海保

吳大受

浙江進士翰林院檢

討

戈濤

直隸舉人

留心經籍學品兼優

直隸總督方觀承保

李穟

直隸廩生

潛心經學於易書詩

三經研窮有年爲人

循謹樸實品重鄉閭

張欽

江南舉人

文品兼優考其經學

於易詩研究尤深

兩江總督黃廷桂保

惠棟

江南生員

潛脩好古閉戶窮經

精研考訂推重淹雅

爲人方正謹守廉隅

陝西總督尹繼善保

劉鳴鶴

江南廩生

人極敦厚謹飭潛心
經學精通易禮曾薦
鴻博
惠棟
學有淵源博通經史
人亦樸實老成
兩廣總督碩色保
劉紹攽
陝西拔貢原任四川
成都縣知縣

學問優長究心經史
確有根柢爲人老成
端方
大學士管河道總督高　斌保
是　鏡
江南布衣
究心經籍篤志勵行
不求聞達
吳　鼎
研求經學品行端謹

盛照
江南監生
沉酣經史老成敦樸
河道總督顧琮保
是鏡
爲人樸實專心經學
漕運總督瑚寶保
周振采
江南拔貢
篤志窮經持躬純樸

協辦河道總督張師載保

周天度

沉潛經籍爲人樸誠

安徽巡撫衛哲治保

劉始興

江南舉人現任霍邱教諭

志行不苟優於經學

篤好講求現有著作刋傳

徐文靖

江南舉人

立品端方淹貫經史

浙江巡撫永貴保

周毓崙

江南拔貢

品行端方明於經史

江西巡撫阿思哈保

龔元玠

江西廩生

潛心經學人亦老成

張錦傳

江西舉人

爲人質直通曉經義

陝西巡撫陳弘謀保

陳法

貴州進士原任大名

道

潛心經學而於周易

尤能切爲講求爲人

志行端方才識通達
孫景烈
陝西進士翰林院檢
討
孝友端方學問兼優
研窮經史講求實學
湖北巡撫唐綏祖保
夏力恕
湖廣進士翰林院編
脩

品行端方淹貫經史

學有根柢

沈樹德

浙江舉人

湖南巡撫開泰保

趙繼序

潛心經術學問淹貫

持躬謹飭

福建巡撫潘思榘保

陳祖范

人品端方老成謹厚

潛心經術學有本原

貴州巡撫愛必達保

張鳳孫

潛心經術尤善於詩

爲人醇謹樸厚

乾隆十六年閏五月十八日奉

上

諭朕前降旨令九卿督撫薦舉潛心經學之士雖據大學士等核覆調取來京候試現在到部尚屬寥寥但觀此番內外諸臣保舉尚未能深悉朕意蓋經術爲根柢之學原非徒以涉獵記誦爲能朕所望於此選者務得經明行脩淹洽醇正之士非徒占其工射策廣記問文藻詞章充翰林才華之選而已亦非欲授以政事責其當官之效如從前各保一人故事此朕下詔之本意也在湛深經術之儒原不必拘拘考試若如內外所舉既有四十餘人即云經術易明安得如許積學未遇之宿

儒其間流品自不無混淆豈可使國家求賢之盛典轉
開倖進之捷徑勢不得不愼重考試以甄別之間有素
負通經之學恐一經就試偶遇僻題必致重損夙望因
而托詞不赴以藏拙爲完名苟如此用心已不可爲醇
儒矣其安所取之然此中亦實有年齒衰邁不能跋涉
赴考者伏勝年九十餘使女孫口授遺經於鼂錯其年
豈非篤老何害其爲通儒此所舉內果有篤學碩彥爲
衆所眞知灼見如伏生之流者卽無庸調試朕亦何妨
降旨問難經義或加恩授以官階示之獎勵乎著大學
士九卿將現舉人員再行虛公覈實無拘人數務取名

實相符者確舉以聞如果衆所共信卽可不必考試若仍廻護前舉及彼此瞻徇則尤重負朕尚經學求眞才之意獨不畏天下讀書人訾議與後世公評耶欽此尋

內閣等衙門謹

奏爲遵

旨議奏事欽奉

上諭朕前降旨令九卿督撫薦舉潛心經學之士等因欽此欽遵查績學必本勵行而循名尤須核實我

皇上崇尚經術

特命廷臣及直省大吏保舉潛心經學之士務得實學宿

儒以昭
盛典嗣據內外諸臣就聞見所及擇其素行謹飭留心學問之士舉出彙送到部經臣等於十五年十一月內遵
旨核覆調取來京候試共四十員現在到部者尚屬寥寥此等未到人員誠有如
聖訓所及或係年齒衰邁不能跋涉赴考或因恐損聲譽以藏拙為完名者茲欽奉
諭旨令臣等再行虛公覆實務取名實相符者確舉以聞如果衆所共信即可不必考試仰見我

皇上慎重遴選尚經學求真才之至意臣等謹將從前內

外諸臣所保人員公同會核大半未能熟知深恐殊

少衆所共推之人此內惟陳祖范吳鼎梁錫璵顧棟

高等四人臣等彼此諮詢多有知其平素品行端謹

留心正學者雖未敢遽謂湛深經術足以追踪曩哲

上稱

明詔而就數十人中詳加較量允屬潛心經學之士謹遵

旨據實

奏

聞并將陳祖范等履歷繕寫清单進

呈
御覽恭候
命下施行爲此具
奏伏乞
皇上
睿鑒謹
奏請
旨奉
旨保舉經學之陳祖范吳鼎梁錫璵顧棟高旣據大學士
九卿等公同覆核衆論僉同其平日研窮經義必見之

著述朕將親覽之以覘實學在京者即交送內閣進呈
其人著該部帶領引見在籍者行文該督撫就取之朕
觀其著述另降諭旨或願赴部引見或年老不能進京
者聽其著述不必另行繕錄致需時日啟勦襲猝辦贗
鼎混珠之弊欽此內閣傳
上諭臣吳鼎恭進易數集說一部集說附錄一部易問一
部春秋四傳選義一部易堂問目一部考律緒言一
部臣梁錫璵恭進易經揆一一部由閣恭
呈
御覽六月初十日吏部帶領引

見十一日奉
旨吳鼎梁錫璵俱以國子監司業用葉酉現出學差遇有
中允贊善缺出補授張九鎰不必署理司業其原缺即
著吳鼎補授梁錫璵亦著授爲司業一體食俸辦事不
爲定員欽此十五日臣吳鼎臣梁錫璵謹
奏爲恭謝
天恩事本月十一日奉
旨吳鼎梁錫璵俱以國子監司業用葉酉現出學差遇有
中允贊善缺出補授張九鎰不必署理司業其原缺即
著吳鼎補授梁錫璵亦著授爲司業一體食俸辦事不

爲定員欽此竊臣等衡茅下士佔嗶迂生欣遇
聖朝昌明正學沐生成于
大造獲株守夫遺經竊附管窺實深蕪陋蒙我
皇上命內外大臣各舉經學臣何人斯仰副
明詔入廷臣之採核覲
殿陛之榮光至抄輯陳編僅供記誦方深蠡測之懼竟
塵
黼座之前隕越堪虞悚惶無地廼更奉
天恩拔擢俾貳成均未釋褐而驟列冠裳甫對揚而驚聞
寵命實千載一時之

恩遇逈畢生莫報之
鴻慈伏思北雍爲首善之區司業實師儒之職教育之關
係綦重器識之造就良難豈臣等之愚陋所能勝任
惟有矢竭寸忱殫心講習敬承
聖教時切服膺與諸生共相砥礪以仰報
高厚於萬一謹繕摺恭謝
天恩臣等曷勝感激悚惶之至謹
奏隨蒙
恩賞臣吳鼎紗四疋臣梁錫璵紗四疋是日
召對於

勤政殿面奉
恩旨云你們以經學保舉朕所以用你們去教人如今大學士九卿等公保你們這是你們積學所致不是他途倖進臣吳鼎臣梁錫璵謹
奏臣等草茅下士學識荒陋蒙
皇上格外
天恩授臣等以司業之任臣等惶恐之至實在承當不起
復蒙
聖訓云經是讀書的根本但窮經不徒在口耳須要躬行實踐你們自已躬行實踐方能教人躬行實踐臣吳鼎

臣梁錫璵謹

奏臣等何能教人惟遵奉

聖訓自已勉勵以此教人求少報

天恩於萬一隨叩頭謝

恩而出尋奉

上諭吳鼎梁錫璵所著經學各書著派翰林二十員中書二十員在武英殿各繕寫一部進呈原書給還本人所有紙札飯食皆給之於官著梁詩正劉統勳董理其事

欽此

易經揆一凡例

一易歷四聖。包犧觀取畫卦。文王依卦繫彖。周公旁通彖之情。而繫爻。孔子釋卦與辭而爲傳。其揆一也。朱子云。未可便以孔子之說爲文王之說。蓋以易爲卜筮而作。孔子推言義理耳。夫文周非作也。包犧始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。蓋明道也。豈爲卜筮哉。故易有聖人之道四而卜筮居末也。謹遵孟子先後揆一之旨。取以綴於經名之下。以徵四聖心源之合。

一觀取畫卦非一。而則圖爲尤著。漢儒雖有論說。後

遂失傳。邵子傳自希夷而朱子表章之。乃或疑而未信。或改易圖書。夫河出圖洛出書。繫傳言之。何疑之有。犧則圖畫卦以明道。禹則書敘疇以開治。道原於天。治成於皇。理一而用異。知其異。何能改易之有。

一先後天爲卦之關鍵。亦朱子取之邵子。而於後天則未詳。夫先天體也。後天用也。體用不相離。故圖書當知其所以分。先後天當求其所以合。

一先天後天。皆天也。卦有序而分上下。則周易本天以開人也。上篇傳云。有天地然後萬物生焉。遡人

道之始也。下篇傳云。有天地然後有夫婦。明人道之立也。至其相受各有義。故序卦者易之脈絡也。李氏鼎祚摘序傳冠各卦之首。而程子因之。今謹用其例焉。

一依卦繫彖。故曰彖者材也。乃彖止渾舉其理。傳始暢發其精。朱子分疏之曰。卦德卦體卦象。皆材也。卦六十四而德則止取八卦。乃坎險似非善。以剛中則善。蓋剛中者天一之眞也。故八卦之德。所以經緯六十四卦而時措之者也。與他卦不同也。卦體分剛柔。則有對待。有交錯。有消長。而上下內外

具焉。重上下。宜兼内外。重内外。宜兼上下。執一而義不全矣。就上下内外分之。則有位而卑高陳。次之。則有時。而始終具。位復有應有比。比復有乘有承。要皆以剛柔中正。而適時位之宜者爲善。是剛柔中正卦體也。亦卽爲卦德矣。卦象。則天下之物皆其象。隨其所舉皆實象也。乃朱子又言卦變。變不可言材。且爻言乎變。非可釋彖也。

一旁通彖之情而繫爻。故曰爻者言乎變者也。極深得材。研幾著變。變可勝窮乎。故爻不得盡同於彖。而彖所未言。必賴爻以旁通之也。謹舉二卦以發

其例。如坎下艮上爲蒙。剛中爲險剛上爲止。是成卦者二與上也。乃剛不可爲蒙而爲蒙中之先覺。是主卦者卽二與上也。上已居終。二遂獨爲主。故彖卽擬二爲辭曰我。又五尊爲主。乃柔不能主蒙。而爲蒙主。幸其應二。彖因美之曰童蒙求我。至於爻。五同彖象。二則重五之應。亦兼衆柔爲義。蓋初居二下。不待求我。我自當教也。三四苟能求我。我亦當教也。故廣其象曰包蒙。又二剛五柔。因以內外取象曰納婦。又以二主卦。復以在下取象曰子克家。蓋推包蒙之意。而廣其用乎。且包蒙卽統初

終爲義。二首包初。初則發之。教有不率。終則擊之。擊之。不過。亦包之也。蓋上剛與二同德。用固相通乎。乃不率之象於何取。取於三也。三應上。又比二。然非求二也。羨其勢也。失其蒙而將陷於惡。惡未成當絶之。故曰勿用取女。蓋卽不屑之教乎。惡已成當擊之。兵刑弼教之義乎。乃初遽用刑何也。非用刑也。用刑人也。恃刑不可爲治。況教乎。況其初乎。況初與四尚皆爲蒙而非惡乎。又兑下乾上爲履。乾剛象虎兑柔成履而德爲説。故傳釋彖曰。説而應乎乾。是以履虎尾不咥人亨。又五尊爲主。而

五即乾主。故傳推言之曰剛中正履帝位而不疚光明也。至於爻。成卦在三。故同彖。彖乃四雖入乾。而五爲乾主。四猶後也。故亦同彖。彖履虎而取其象。與彖異矣。三柔居陽。失其說而凶。四剛居陰。不用剛而終吉。亦與彖異矣。初二在下。五上在上。皆以自履爲義。初二雖剛而遠乾。得正故无咎。得中則貞吉。知自守之道矣。三凶而四終吉。可以知事上之道矣。蓋皆欲其爲下不倍乎。主卦惟五。以剛居陽。恐未盡中正之義而厲。由五至上。以剛居陰。化其剛而元吉。亦與彖異矣。五厲而上元吉。可以

知爲上之道矣。蓋欲其居上不驕乎。又初往上旋。則彖言亨傳言不疚。至是斯有終。故元吉也。觀此二卦。則爻彖異同與旁通之故大畧可覩矣。乃各卦各具六十三變。止以六爻發揮之豈周於用乎。其理可窮也。蓋爻生於彖者也。材包衆有而取之不盡。故曰知者觀其彖辭則思過半矣。彖統夫爻者也。變不離本而動即相連。故曰觸類而長之天下之能事畢矣。

一釋卦與辭而爲傳。而彖象傳兩釋卦名者。彖傳兼取德體象。天人參焉者也。明象所由繫而已握爻

之發揮之樞。欲以盡人事之無窮也。象傳專取象。純乎天者也。明卦所由畫。而著觀取之妙。欲以達天道之本然也。所謂窮理盡性、以至於命也。由是說以詳之。以究卦蘊之源流。既序而分之。復雜而合之。以極卦用之變化。而卦義備矣。彖言天下之賾。傳釋之也大而精。爻效天下之動。傳釋之也微而至。由是以文言盡不盡之言。以繫傳盡不盡之意。而辭義備矣。

一易說諸家。異同不一。備錄則簡帙浩繁。謹就所擇。以鄙見聯之。不能詳所自也。且先儒著述表表在

人。覽而自知之。惟以集傳爲名。以見不敢掠美之
意。

易經揆一卷一

臣梁錫璵集傳

周易上經

周代名。易書名。夫成於代者以代名。故書分屬於虞夏商周。而禮作於周者專屬之周。蓋書以紀事。禮以定制。固皆一代之事。易以明理。豈一代之事乎。故繫傳屢言易而不著周。即論易之興而言殷周之際。亦因興而推其時。非以時而槩夫易。況興非創也。犧先之矣。彖爻因畫而繫耳。特周禮因連山歸藏而於易著周以別。後遂沿以爲名云爾。易從日從月。取坎離之象乎。繫傳曰易有大極。大極者易之原也。又曰易

與天地準。天地者易之體也。曷以坎離之象爲義乎。蓋易本隱以之顯。卽器明道。器卽道也。豈別有大極哉。易以不易爲體。交易變易爲用。言體而用或遺。言用而體卽在也。繫傳曰生生之謂易。蓋交易變易之義乎。嘗驗之先天圖。震爲陽生。兌爲陽長。乾爲陽極。坎以陷而貫於巽艮坤。而爲陰中陽。巽爲陰生。艮爲陰長。坤爲陰極。離以麗而附於震兌乾。而爲陽中陰。是於陰陽對待之體而寓互藏之妙者坎離也。陰藏陽則陽不散。於是陽極而復生陰。陽藏陰則陰不容。於是陰極而復生陽。是於陰陽錯行之運而寓互根

之妙者坎離也至後天而五行遞王三八爲木震巽也四九爲金兌乾也五十爲土艮坤也一六爲水坎獨當之二七爲火離獨當之由左右之中而居上下之正是爲天地之精華者坎離也夏秋之交金受克而體不成乃離納已而坤應之而金成矣冬春之介木無依而根不立乃坎納戊而艮應之而木立矣離發而妙於收坎收而妙於發是爲造化之樞紐者坎離也又乾父坤母而得六子彼震巽艮兌各分乾坤之偏而協其中者坎離也又上經終坎離下經終既未是紀綱乾坤包括震巽艮兌而相嬗於不窮者坎

離也。坎離之用大矣。然坎離之用究亦莫之能窮。而縣象著明莫大乎日月。相代而明。互藏其宅。其生生之機人舉目而咸見也。故名之曰易也。夫此生生不窮之機。在天地爲變化。在萬物爲消長。在人爲日用。在聖賢爲德業。在君子小人爲進退。在晝夜古今爲晦明新故之迭更。其理相軋相推。有當否而吉凶生。聖人憫人流轉於吉凶而莫知所趨避也。作易以詔之。繫傳曰八卦定吉凶吉凶生大業。又曰危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎。噫至矣。經分上下而繫傳言二篇。是知孔子之時止

曰易上篇易下篇。自孔子刪定六藝。門人始尊之爲經。觀莊周出自子夏而其書有六經之名可見矣。且門人尊易爲經。固舉二篇十傳而同名之也。似未可以經止屬之二篇。仍二篇之名而傳分十卷。始復孔子之舊。統名曰經。始得門人尊聖之意云。

☰ 乾下乾上

乾元亨利貞

包犧仰觀俯察。洞明陰陽之理。故初分兩儀。次別四象。積而至三。三才具而名八卦。兼三才而兩之則六。衍八卦而八之則六十四。卽此八卦之相錯而名猶

是也故彖傳言六十四卦之德不離八卦之德彖傳舉六十四卦之象不離八卦之象蓋通德類情卽八卦而已具也繫傳曰開而當名辨物則易中六十四卦之名蓋起於文王乎而八卦自相重其名不易八卦爲六十四卦之綱也四正居上四偏居下正又偏之綱也乾坤居先又坎離之綱也乾居首又坤之綱也程傳曰健而無息之謂乾專言之則道也分而言之以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾是誠融會十翼而爲言矣繫傳曰易有大極大極道也而儀而象而卦卦

六十有四而統之於乾。則會道之全者惟乾也。故曰專言之則道也。道無形。顯之而爲天則有形。本義云。乾成形之大者爲天。似天爲乾中至大之一物。天不足以盡乾也。故於大畜大象不得其義。曰不必有其事但以其象言之耳。夫天氣而已矣。日月星辰氣之光華也。水火土石氣之凝結也。飛潛動植氣之變化也。張子謂天體物而不遺是也。何云天在山中不必有其事。且無其事安有其象。中庸言天曰無窮。蓋天之爲天。本大極之眞成純陽之體。大無外小無内。故無窮也。人據所見以恆星爲天。天豈盡於恆星哉。故

無窮者中庸之善言天也。至物之氣皆天之所分。其動卽天之所體。如人之支體皆一氣之所分。故痛癢卽一心之所體。書曰惟天聰明。蓋以此乎。中庸曰惟天下至聖爲能聰明。爲能云者。聖人之合德在是。天不與聖人同憂者亦在是也。本義恐人泥於一。不知說卦廣乾象。皆天之所分也。廣諸卦之象亦天之所體也。試觀乾畫皆奇。徹上徹下隨處皆實。而天之爲象恍然矣。故曰以形體謂之天也。天無不體而有主焉。說卦曰帝出乎震。由是而齊以至於成皆帝也。當其時則司其權也。故曰以主宰謂之帝也。乃帝卽乾

而又曰戰乎乾者乾之用徧行於諸卦乾之體獨立於純陰惟戰勝羣陰而不已之命斯立也帝出則萬物出伸而爲神也其對爲入帝入則萬物入歸而爲鬼也故曰以功用謂之鬼神也然豈有推行之迹造作之煩乎說卦曰神也者妙萬物而爲言者也而動而橈而燥而說而潤而終始功用之速者妙也莫疾莫熯莫說莫潤莫盛功用之大者亦妙也故曰以妙用謂之神也然要其精蘊之所存惟乾而已說卦曰乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也乾以純陽成體其靜也專性之健也其動

也直情之健也坤以純陰成體其靜也翕性之順也其動也闢情之順也至震巽坎離艮兌在先天與乾坤為一體在後天亦與乾坤為一氣惟乾坤互索而各分其一體則又有所謂六子之象焉乃先天以離兌為陽坎艮為陰後天反之何也葢先天震一陽兌二陽乾三陽離雖中陰然陽中陰也故皆從陽儀而出巽一陰艮二陰坤三陰坎雖中陽然陰中陽也故皆從陰儀而出第陽中有陰陽體破矣陰揜於上陰為政矣故後天以離兌為陰惟陽之生於根者不變故邵子以震為天根也陰中有陽陰體變矣陽極於

上。陽爲主矣。故後天以坎艮爲陽。惟陰之萌於内者不移。故邵子以巽爲月窟也。先天體也。陰陽互含。後天用也。陽以統陰。故震與乾坎艮紀綱於終始。而巽離坤兑則居其中而佐其用焉。至父母之生六子也。坤陰先至。得乾陽以變其體則陽矣。故陽卦多陰而主奇。乾陽先至得坤陰以變其體則陰矣。故陰卦多陽而主耦。夫然而震巽坎離艮兑之陰陽可明矣。震陽在下成動之體。眞氣踵於下。有發而莫禦之意。坎陽在中成陷之體。眞精含於内。有深而莫測之意。艮陽在上成止之體。眞體隆於上。有固而不遷之意。此

三陽之性也。巽陰在下成入之體。蓋陽施陰受。以歛藏爲義也。離陰在中成麗之體。蓋陽主陰輔。以附依爲道也。兌陰在上成說之體。蓋陽強陰弱。以和柔爲質也。此三陰之性也。震體動而又足以動物。巽體入而又足以入物。坎離艮兌亦然。此三陽三陰之情也。動陷止分於健。在充之而復其健。入麗說分於順。在養之而成其順。健則易。順則簡。而天下之理得矣。健知險。順知阻。而天下之能成矣。然順者孰順。順健也。健之體蕩蕩難名。健之用浩浩不息。僅晝夜古今之運哉。一元猶是也。故戌會閉物。至亥會。則水火土石

融其形。日月星辰隱其象。坤挾六子化而從乾。夫坤陰爲小而象傳曰以大終。化而從乾之義也。乾戰於亥開於子。象傳曰天德不可爲首。不可爲首。故無終也。健而無息之謂也。故曰以性情謂之乾也。犧卦卽畫爲名。文王以文名卦而繫以辭。所謂彖也。繫傳曰。天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能。蓋易爲人事作而本於天。爲凡民設而盡於聖。用則通於天下。道不殊於聖凡。故與能以成能爲的。不爲拙射變其彀率也。如天之乾。則至誠無息。所謂設位也。人而至誠。則人而乾。所謂成能也。苟一念一事出於至誠則

亦一念一事之乾。所謂與能也。天之大德惟元。元從人上。象人體之首。通則為亨。亨如享禮。備時物之美。宜則為利。利如刀刈禾而甚順。正固為貞。貞如木之植而有立。四者含之為於穆之精。顯之為四時之運。賦之人為仁義禮知之性。發而為惻隱恭敬羞惡是非之情。行而為親義序别之道。乃德本一而分之為四。復由四而察其脈絡之起伏。則二端而已。蓋元居首而大。亨即大之通也。利甚順而宜。貞即宜之正而固也。仁者人也。禮即人所得之天理而著其節文也。義者宜也。知即物所宜之理而妙之於神明之内也。

故曰立天之道曰陰與陽。立人之道曰仁與義。乃天無心。而一理渾然通復無間。人有欲。則害其德。故元非其元。係而爲吝。亨失其亨。極而爲凶。利得其似轉而爲悔。貞返於身。僅而得吉。然即有正而不固固而不正者矣。吉尚未可必也。惟與能。庶此一事得天而天祐之。然必其成能。而至健以復其性。其仁禮一如天之元亨。將動與天游。其事自大而通矣。其義知一如天之利貞。將靜與天協。其事自宜而可以爲正而固之矣。蓋盡性以至命。則自天祐之吉无不利。何凶悔吝之有。彖僅四字。而天之道。性之德。及盡人達天

之功。與大德得天之效。胥備於是。故彖傳言天之道而以聖人之達天者配焉。文言傳言性之德而以君子之盡性者繼焉。諸卦或得其偏。偏而或以全示訓。或錯舉以示訓。即得其全而未純。復以他辭示戒。且有不足於偏而反言以示戒。惟坤配乾。然以牝馬爲象。蓋亦順乾而非别有四德也。乾爲六十四卦之綱。元亨利貞爲六十四彖之綱。卦有大小故辭有險易。然示人以合天之道則一。蓋天無物而不體。元亨利貞亦無時而不運。一塵之微。一息之頃。亦猶是也。學者誠觀象玩辭觀變玩占。則自天祐之吉无不利者

諸卦皆然也

初九潛龍勿用

畫起於初。上其終也。體極於上。初其下也。兼三才而兩之。一二爲地。三四爲人。五六爲天也。乃言初則有統。而下與一之義已具。舉上則有成。而終與六之義已包。初終之內上下之間則中也。必數以別之。而貴賤之等遠近之分始明。蓋皆互文以示所重也。九六爲爻。爻交也。卦之變也。初上舉兩端。冠於九六之上。中畫以雜物撰德。分於九六之下。河圖一至五。生數也。六至十。成數也。生者成之端倪。成者生之結果。故

不舉生數也。七八陰陽之少。猶爲象之材。九六陰陽之老。始爲爻之變。故不言七八也。雖成數以十爲極。十從五而同居中。故亦不言十也。乾一畫變。起於姤止於夬。兩畫變。起於遯止於大壯。三畫變。起於否止於泰。四畫變。起於觀止於臨。五畫變。起於剝止於復。六畫變則坤。朱子考變占立三十二圖。錯綜有法。蓋一卦皆可變六十三卦也。然所以能變者何也。八卦本一體也。一氣也。至父母生六子。又即以互索而得也。夫陰陽互根。故乾自坤來。初復也。二臨也。三泰也。四大壯也。五夬也。上純乾也。乾體分之。下震中坎上

艮。故初有復體。二有師體。三有謙體。四有豫體。五有比體。上有剝體。變則下巽中離上兌。故初之姤。二之同人。三之履。四之小畜。五之大有。上之夬。以至六畫變而之坤。此乾之例也。而坤亦然。震本坤體。初變復於坤。二變爲兌。三變爲離。蓋陽之浸長而外揚。亦相因之勢也。二三變。斯純而合於乾。故曰其究爲健。初二變爲坎。初三變爲艮。蓋動之中陷而終止。亦自然之數也。皆變則反爲巽。故曰其究爲蕃鮮。此震之例也。而餘五卦皆然。以至八卦交互合體無不然也。春秋傳晉韓起適魯見易象。而曰知周公之德則爻爲

公繫無疑矣。乾下爲震。象以龍。變巽爲姤。巽入。故潛。龍應東方之宿。主仁。宜用。亦能用。第居初在下。其時爲子。其體爲復。故勿之。自制也。斂才以畜德。存身以待時。見飛之本也。乃初取震象似矣。六爻奚以皆取之。蓋八卦遠取之爲馬云云。近取之爲首云云。廣取之爲天爲圜云云。但包犧作八卦以類萬物之情。何象不具。如乾爲君。坤宜爲臣。乾爲圜。坤宜爲方。廣象未取。是廣象亦舉一隅耳。因而重之。山雷爲頤。水木爲井。析爻取之。咸初爲拇。二爲腓。以之制器。網罟取諸離。耒耜取諸益。更廣象所不及。然頤取諸身。猶未

取諸物也。井取諸物。猶未取諸身也。故曰書不盡言也。且廣象乾爲馬。震坎亦曰其於馬。坤爲地爲輿。坎亦曰其於輿。兌亦曰其於地。巽爲木。坎離艮亦曰其於木。是八卦之象未始不相通。故乾爲馬。坤配乾爲牝馬。震得乾初爲龍。乾文卽爲六龍。然得毋與當名辨物之旨有碍乎。非也。蓋乾爲馬。以先天乾居午取也。坤爲牛。以三正地闢丑取也。乃先天坤居子而不取子象。避陽之生位也。陰生午而不卽當馬象。避陽之正位也。天開子而地隨之。乾居午而坤配之。此之謂順也。龍之爲物。得陽最先而最善變。其脊鱗九九。

協天數至九則變之義且震生於北壬於東乾由子至巳歷東方蒼龍之宿辰爲龍之正位乾五當之則乾爻之爲六龍也復奚疑蓋易象無方要皆卦爻所自具非如詩之比興也乃象之立也或以物或以事則言易豈必絕物而遺事乎舉物肖引事切而不執斯深於易者也而其大要則以德爲主位爲質時爲用德同位異因位盡其道位同時異隨時行其義卦爻雖善非任其自然也卽不善而示以凶然善反之道卽寓焉非付之無如何也故曰八卦定吉凶吉凶生大業

九二見龍在田利見大人

二有師體。龍德之在中也。變離爲同人。本坎之德。用離之明。故見。見非出也。顯也。地道上行用在二。夫地廣矣。人所墾爲田。田興耕稼以生養萬民。地之用莫盛焉。至丑。陽長爲臨。其氣上浸。土脈漸動之象。三畫之卦中爲人。惟天爲大。九五以天德居天位。大人也。二備相生相養之道以樹範人倫。雖未居其位而有其德。咸利見之以資教澤。如龍氣之潤。漸上而顯於田也。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

龍至三。由見而進。第上下之介。名分攸關。三爲下之上。故不言龍以辨上下。四爲上之下。雖與五聯體。以近尊故隱龍之名以嚴進退。人附於地。用在三。履正居中。足以參天地而立人道。故曰君子。君子人之有龍德者也。乾爲天爲君。後天乾居亥。亥該也。乾體之藏也。至子則天開。萬物資始之根也。至丑則地闢。資始有氣者資生有形。故彖言君子始於坤。至寅爲泰而物生。故文言君子始於此。子滋也。天氣既至。萬物滋於下也。丑紐也。氣至形成孕於母腹。紐而未舒也。形成於丑仍曰子。子孕於坤繫以君。代終之義也萬

物皆天之子。第物禀繁氣。惟人成位於中。斯當子之義。天以體言。德與位合斯配其體。必首出庶物斯當天子之義。君以主言。天子主天下。諸侯主一國。大夫士主一職。皆有主義故君子爲有位之通稱。位不在而道在有宜君之義。道未至。學之無不可至。故又爲聖賢之通稱。無德而居位爲曠職。不學而抱形則棄人矣。彖言君子終於謙。蓋坤配乾而生子。至否則天地不交。故不利君子貞。同人隨父故利。謙依母故有終也。文言君子終於未濟之五。蓋後天離居天位。南面而聽天下蓋取諸此。君子之義上下同之。尤重責

之爲君者也。乃坤彖與此所言君子。其義不同何也。蓋孕則與母同體。呼吸隨之。故依坤爲義。曰先迷後得云云也。生而適當乾體之成。子出而肖父也。故依乾起義。曰終日乾乾云云也。天行一日一周。至三則終日。至上又終日。三當乾終。乾始曰乾乾。他爻言龍著變化之意。此發不息之學。義相備也。且人參天地天地之道皆人所體。故以一爻而兼全卦也。兩日之介爲夕。變兌爲履。剛含於柔曰惕。惕從心從日從月。天萃精於日月。人萃精於心。日得天而運乎晝。月得天而運乎夜。惕者以心象之也。天行不息。人則晝作

夜息。乃身雖息而心不息。晝以身配乾。心則無間於晝夜也。凡言若與如。皆形容不盡之辭。厲危也。无咎者善補過也。夫時位未善。過所由生。德未善。過所由成。三爲乾之成而得正。其德善矣。第位下之上而時過中。危地也。故易有過。過謂缺失也。背則全缺。不及則有缺。卽有過之者。亦非能至於中更過之也。浮誕而軼於其途。實淺嘗而未履其實。則亦有缺也。背而改。過而抑。不及而進。所以補之也。乃改而未必果是。而抑而進未必果中。未善矣。乾惕。則精神之運足以得其是而合於中。故雖危而无咎。於乾之成首言无

咎。不以無過責人而以補過望人也。於道无咎於事自吉。乃數有不齊或未即吉。且有凶者。如過涉之類是已。然理所當然君子不避。故曰其要无咎此之謂易之道。

九四或躍在淵无咎

龍在下體。止象陽氣之進。龍之形猶未出也。至卯爲大壯。且豫體也。闢户而升在此時矣。故曰躍。變巽爲小畜。故或之。或有未然之意。設辭也有可憂之意。慮辭也有無定之意。衆辭也。此則詳審之意。疑辭也。入上體而居陰。象以淵。淵上空下洞深昧不測之所。伏

於下爲潛。四不在田不在人而將向乎天。則曰在淵。初上無位。不言在。二在田。實德之著。五在天。實用之彰。三四介其中。三宜進。亦不言在。四居陰不當。執退非宜。比五則亟進不可。故示所在以審其進。可進。由在淵而躍乎天。不可進。卽不躍而猶在淵。蓋可進可退而不喪其居也。如是斯无咎。

九五飛龍在天利見大人

五有比體。龍興而致雲也。變離爲大有。離麗也。居外而麗。飛之象。八卦遠取諸物飛者三。惟龍之神無翼而飛。故飛爲龍之正行。彼翼而飛者非能爲功於天。

龍之飛天之功也。故天爲龍之正位。天道下濟。用在五。至辰。陽升爲夬。其膏下霈。蒼生霖雨之象。大人建中表正南面以涖。咸利見之以資治澤。如龍之霖雨於天下也。卦具六畫而分兩體。就六畫而辨其位。則卑高之陳也。察其時。則始終之序也。兩體則有内外有上下。内外理相因。二爲德之脩。五爲道之行。初四則不及。三上則已過矣。上下事相資。五爲君之正位。二爲臣之正位。初四則方進。三上則居極矣。故惟二五得中爲重。卦莫尊於乾坤。爻莫美於乾坤之二五。坤二无不利。五元吉。猶已之利已之吉也。乾二五曰

利見則以天下言故曰乾以美利利天下乾之所以大也訟蹇萃巽亦言利見大人但彼示見者之利此據大人之能爲人利也又爻多取比應乾坤純體則上下同德而陽奇陰耦乾德爲獨粹德性也比應不足云矣

上九亢龍有悔

上天表也至已純陽也夫剛長乃終故乾上始純而盛則有衰故陽極將變蓋已者已也陽已盡也故曰亢亢過也高也志稍不存時亢而亢動而有悔矣悔思復也窮上反下上有剝體也悔屬小疵而此尤輕

蓋龍德之微有憾也夫亢亦龍之一位位在則道在若慮亢之有悔而先避抑或浮沉於亢之時豈曰龍德變兌爲夬兌說也方處其極能通其變則時有亢我無亢所謂時乘六龍以御天也奚悔之有嘗觀天運乾爲金而居亥金生水水生木木至巳乾之上也巽木既齊火出克金乃金卽生於巳生生不巳天之所以通其變也再以天星驗之辰爲龍飛天巳卽爲蛇藏穴何亢之有故曰天垂象也以世運驗之由洪荒而中天乾之上也易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治用此

道也。以時代驗之。由昏墊而雍動。乾之上也。聖人與時消息。堯授舜。舜授禹。聖聖相承。其治不衰而益盛。用此道也。夫亢免於悔已足矣。孰知聖德愈進愈神。直與天同運。自天祐之如此也。再合六爻觀之。舜之躬耕。潛也。升聞。見也。歷試。乾乾也。命攝。或躍也。風動。飛也。舞干兩階。處亢而不亢也。又顏子之陋巷。潛也。夫子之洙泗。見也。周公之負扆。乾乾也。文之質成。或躍也。湯之誕告。武之垂拱。飛也。其恐慚德與訪箕子。處亢而不亢也。又夫子之志學。潛也。弟子益進。見也。伐檀畏匡。乾乾也。思裁狂狷。或躍也。刪定六經。飛也。

吾衰不夢。處亢而不亢也。又高宗之舊學。潛也。恭默見也。念典。乾乾也。撻伐。或躍也。四海仰德。飛也。壽考保後。處亢而不亢也。觸類而長之。天下之能事畢矣。先儒以吉凶爲對而悔吝在其中。但吉多以吝趨凶。凶或不能以悔趨吉。若其事小。前事之凶雖不可追。尚可爲後事之師。其事大。一跌不振矣。故不必執循環之義。以大小分言可也。故曰悔吝者言乎其小疵也。惟於小疵去之。則不至於凶而常吉。然遠悔吝而思去則已晚。故曰憂悔吝者存乎介。此如爻。亢則悔。不亢則不悔。是其介也。於此憂之。泯悔於無形矣。然

事錯可悔事之悔。因錯而悔心之悔。心有所係心之吝。以係拾羞事之吝。悔吝皆屬小疵而悔心可用。故曰震无咎者存乎悔。未失而恐爲憂。已失而懼爲震。震者動而補過也。故无咎。若以空悔謝咎。悔可數乎。而已淪於有心之吝。吝積而凶至矣。上居極。示以悔。三處介。示以厲。乃厲有境之厲有因境之厲而心自厲。有處之不善而致厲而厲之輕重亦有異。有厲其至於凶害者。有厲其至於小疵者。隨卦爻觀之則不失其義。惟知厲。庶不厲矣。彖言元亨利貞。而爻有勿用與咎悔之辭者。各以變之所值言也。其德位時固

不同矣。然潛見惕躍飛亢之情曲盡。自可无咎與悔而元亨利貞之用始全。且有彖本善。爻反而不善。彖或未善。爻化而善。如履以說而應乾爲善。三即成兑之畫。乃以居陽變乾。失兑義而不善。歸妹以失禮非偶非時爲病。爻即有不以爲病而且以爲善者。然亦彖未言之意。爻與彖異當以是推之。故曰六爻發揮旁通情也。

用九見羣龍无首吉

畫變則用。一畫之變。分用九六。六畫皆變。統用九六至各卦之剛皆本乾柔皆本坤。其變亦皆用九六也。

蓋先天陽上爲乾。其數七。陽降爲坎。其數九。坎陷也。九究也。乾健而動。上極必下。至坎始究也。故後天乾藏亥而數卽爲九。亥爲純陰。乾藏亥。乾之坤也。故用九而无首、乃九與一連。藏於亥開於子。循環不息。故曰乾元用九。是七爲少陽。九則陽之老而變。先天陰下爲坤。其數六。陰升爲離。其數八。離麗也。八別也。坤順而靜。卽居其所。其餘氣則與坤別而麗陽也。後天巽得八。巽與離皆女。是八爲少陰。艮五坤十納於坎離。離數二七。爲陽含陰。故納巳。卽坤也。而坤十寄於二矣。故次離而位申。坎數一六。爲陰含陽。故納戊。卽

艮也。而艮五寄於一矣。故次坎而位寅。火生寅而艮位寅。艮遂與離爲體。火成於七。艮亦止於七。水生申而坤位申。坤遂與坎爲體。水成於六。坤亦終於六。先天坤成於六。體也。後天由二而六。順乾而安貞。則亦適得其體也。坎位子而天開子。坤則寄申歸子。坤之乾也。變乾而永貞。蓋順體而健用也。數終不離於六也。是六爲陰之老而變見者。心契此妙目擊而存也。乾爲首。龍之剛在首。變坤則无坤以藏之也。能藏則以靜專爲動直之本。而貞下起元。乾元所以不窮也。故吉。夫彖未繫。卽卦而義已明。故曰陰陽合德而剛

柔有體以體天地之撰以通神明之德但卦以象告必有辭斯各指其所之也爻未繫即象而用已周故曰象者材也又曰知者觀其彖辭則思過半矣但云過半是知者猶難之也爻既繫初變占初二變占二故曰六爻發揮旁通情也兩畫變至五畫變皆未繫辭六畫變獨乾坤繫二用蓋以六畫之變發兩畫至五畫之例且以乾坤發諸卦之例也然則聖人之意其不可見乎非也書洪範曰占用二曰貞曰悔貞體也悔用也不變內體爲貞外體爲悔變則本卦爲貞之卦爲悔如乾之姤乾體也姤用也乾之臨乾體也

臨用也。以至乾之坤。乾體也。坤用也。蓋一卦可變六十三卦。則體用相參而可以盡事物之理矣。故畫之專動者。聖人旣繫以辭而可以玩辭。雜動者未繫以辭。則當合貞悔而觀卦。繫傳曰剛柔者立本者也。變通者趣時者也。不變而其用已含。雖變而其體不動。故曰言天下之至動而不可亂也。如乾雖不變。用九之理自在。乾元統天。卽无首之妙。坤雖不變。用六之理自在。安貞應地。卽永貞之義。故曰卽象而用已周。又先天太陽含少陰而成三十二卦。太陰含少陽而成三十二卦。是陰陽互含者交易之機而因動益顯

者變易之用。故曰卽卦而義已明。

䷁ 坤下 坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

理尊無對。形則有偶。故乾配以坤。坤象爲地。德爲順。陰純成地。柔積成順也。順乾。故亦曰元亨。卽宜以順爲正而固守不變。故曰利牝馬之貞。說卦坤爲牛。以順之體言。配乾則隨乾成象而曰牝馬。以順之用言。君子以下。申其義也。陰性雖順。或以鬱而生躁。躁將先陽。乃離陽必暗而迷。惟後。斯依陽有立而得。乾之

利於時爲秋。第秋冬春夏皆相生。獨夏秋之交金承火而被克。生幾幾息矣。得坤。而火傳氣於土。土傳氣於金。反其克而一氣相爐。則帝之出得致役而始入。萬物之出以致養而能成。是坤之所主在此也。主猶司也。乾圓無滯迹。坤方有定所。故言西南東北。南至西巽離兌。坤之類。北至東坎艮震乾之類。朋同類也父尊母卑。故於坤言朋。坤居西南隅介三陰之中。蓋當致役之時。非合衆力不足以濟。於此得朋。所以終乾之事。惟東爲受命之先。北乃告成之候。稟命歸功。已無私焉。何朋之足云。蓋職在以人事君。心則絶類

從陽也。夫承乾之元亨而後之。溯其始也。亨利之介。坤主之。言其中也。西南東北合舉八卦。蓋乾元統天而坤貞應地。要其終也。故曰牝馬之貞。安於貞則應地而合天。故吉。乾坤以道言。則天與地也。堯與舜也。文王與太姒也。位異而道則一。非有優劣也。以德言。則舜視禹而有大焉。孔視顏蓋絶塵而奔也。此性反之別也。顏子見道於高堅前後而窮於仰鑽與瞻幾於先迷。竭才於善誘而如有所立。斯爲後得。主利者集義以成仁也。得朋則由己之力以爲仁。喪朋則克己之私以復禮。迨至於安貞。則性反一也

初六履霜堅冰至

霜露所結也坤土之液爲露助陽以潤物者也月建戌陰盛爲剝霜始降陰初爲姤於時爲午何以有霜蓋降者陰氣已騰於上而降此則陰始下凝地中雖下凝而其騰也猶鑠於陽乃驗之井泉已寒微而不可揜矣聖人知微特象以霜變震爲復震象足曰履言履之下即霜也昧者不見耳至亥爲純坤而乾居焉相薄而坎受之故水凍爲冰極則堅於初即言其至蓋體陽用陰體陰用陽乾之姤則下入坤之復則下動也致儆履之者爲君子謀也履不儆極必戰矣

夫陰陽之在天地。其德爲健爲順。在人性爲仁爲義。雖有異名。實爲一理。至造化之用。陽始而陰生。則相配之機。故曰乾動也直。坤動也闢。陽長而陰消。則流行之變。故曰闔户之謂坤。闢户之謂乾。在人身。心之神明含所性之藴。謂之大體。陽也。耳目四支稟血氣之質。謂之小體。陰也。在人倫。君也父也夫也。謂之三綱而尊。陽也。臣也子也妻也。主於順從而卑。陰也。心之神明以身而運。君父之事以臣子而行。夫之家以妻而成。果其心官爲主而百體從令。君父與夫之道行而臣子妻妾聽命。則與乾直坤闢之道同一機。陰

乃與陽合德者。而何惡於陰。惟小者各逞其欲而不由天君。卑者各行其私而不稟尊上。則陰始干陽。在一身爲理欲交戰而善惡所自起。在國家爲公私迭乘而治亂所由階。而不得與乾闢坤闔者同。蓋天無心。人有欲。消長之在天地爲自然之理。非人所能損益。順天時行。即參贊之道。故曰君子尚消息盈虛天行也。在人。則陽淑而陰慝。豈得不致其扶陽抑陰之意。雖然。陰爲慝順陽即無慝。陽爲淑道不勝陰亦不足謂之淑。故所謂扶陽。扶使盡道耳。所謂抑陰。以道御之使化其慝。而非强以抑之矣。此爻大指如此。推

其源流則虞書危微之儆學庸慎獨之戒春秋名分之防莫不相爲表裏六十四卦言陰陽之際皆當以是觀之也總論陰陽之義敬遵折中初臣璵讀易由茲悟入恭紀於此

六二直方大不習无不利

陰進爲遯於時爲未火毓土而土司權之候變坎爲師水以濟火土潤溽暑之象陰助陽功以長物者於斯而至故曰直方大夫乾動也直二中正而變剛則順乾之性而與之俱直由是氣之變動不居者以成形而有定故方因直成方則含萬物而化光故大夫乾直是以大生坤以直爲根終以大爲極與乾合德

矣。人能心不違理而直。事不失宜而方。積而至於大。則亦與乾合德矣。夫德未盛者行或有疑。疑必習之以求其善。德盛。則體全用宏。不習而无不利矣。

六三含章可貞或從王事无成有終

坤下體成爲否。故曰含。赤白爲章。坤爲文而居申。故言章。變艮爲謙。順而能止。曰可貞。可之云者。珍其有而待用也。凡貞多以正兼固。可貞則以固包正。或設辭。從者順而居後也。乾四審之已。此則聽之王也。臣以王事爲事。王不用。無援上之理。王如用。無可逃之義也。居陽而爲下之上。戒其專。故曰无成。然委蛇從

事又非也。陽生子。至寅三陽備。乃乾不居寅而居亥。

祖微據始也。陰生午。至申三陰備。坤卽居申。順時代

終也。蓋乾元統天。成者乾之道。坤主利而安貞。終者

坤之分也。

六四括囊无咎无譽

陰至四爲觀。於時爲酉。震收聲也。於日爲夕。明入地

也。故象以囊。由坤入坤。重陰凝閉之時。近尊而兩陰

不相得。危疑之地。且坤五與乾五非可例論。君子宜

審所處矣。變震爲豫。則失其義。故示以括。括結也。結

囊口也。蓋或事當謹密。或時當隱遯也。咎致罪。譽致

疑。括則无之矣。有善可名曰譽。名過其實亦曰譽得正則有善可名。然善決之已名稱之人。值凝閉之時。雖有善將無名。乃纍其才華。則非所謂善。且至名過其實以致害也。

六五黃裳元吉

陰至五爲剝。而與剝之本卦則異。剝者陰僭尊也。此則乾坤成列。陰之尊也。他卦剛柔雜居而內外相應。多以五爲君二爲臣。乾坤純體。以配爲應。則乾五爲君。坤五爲臣。純體無不正。故文言乾二曰正中。此曰正位。正位而儷君者后乎。正位而輔君者大臣乎。君

不能獨任社稷之事。后之儷君也禮之大常也君不能獨奏平成之功。大臣之輔君也義之大用也配乾而嫌於敵乾象以裳。尚象法乾坤而制衣裳裳在下。所謂居體也。乾君德雖二亦曰君德。坤臣體雖五亦曰居體。坤五言裳主卦之主即備全卦之象也河圖一六居北而坤位焉。故曰其於地也爲黑。陰之極也居五則協於天五。天五五中也。變坎爲比。則由中生色。故黃。且於時爲戊。正土功告成之時。后爲太姒。臣則禹稷也。又宋高后之於哲宗。商伊尹之於太甲。執權當國。卒嘉賴之。不然。吾未見其不顛沛而隕越也。故

君能任黃裳之臣而後綏急有賴。臣能體黃裳之道而後身名俱榮。坤之上配乾而下開屯蒙。此義也。故元吉。雖然。易象無方。乾爲君。承君者臣也。乾爲天。承天者君也。孟子以君爲天吏是也。性之者與天合德。反之者順天時行。順天時行。亦君之元吉也。文言黃之善者七。而坤上不與焉。坤以配乾爲義。五斯正位居體矣。離得坤中。以麗剛爲義。二則柔麗中正矣。噬嗑鼎皆外離。鼎五應剛曰黃耳。幾與坤五離二同矣。故彖言元亨。文言利貞。噬嗑之五。非應剛矣。變乾爲金而色從其中。曰得黃金。解二坎體。非離矣。坎剛本

乾而變坤得中。曰得黃矣。蓋皆取變義。以變言得也遯二艮體。以得中而值未。未坤土也。曰用黃牛。革初比二。二離中爲牝牛而值正夏。亦曰用黃牛。蓋皆取時義。因時言用也。

上六龍戰于野其血玄黃

陰上而坤純。以體言。幾並乾矣。以運言。時至亥矣。變艮爲剝。順極而止。不順陽矣。乃亥雖陰之極。實乾之藏。古人以十月爲陽月。因乾在而名也。坤爻皆臣而三言王。有君也。皆陰而上言龍。有陽也。坤成足以承乾。曰從。坤重即以敵乾。曰戰。蓋陰不可縱。縱則與陽

敵矣戒陽也皆陣曰戰而稱龍不以坤敵乾也戒陰也以地之廣配乾之大則為野陰已至野轉移之道其復乎陽復於內陰自為役戰於外陰則為敵血兼玄黃蓋兩傷也盛衰相持而盛者克人事也逆克禍隨固有天道矣乃禍陰者又非已廢之陽也彼陽廢陰逆皆非天祐相薄而陽復而應天者別有在矣乾居南為大赤然陽生於北則天根也地十從天五而黃天一以地六而玄玄者黑而含赤也氣陽血陰別玄黃而言血蓋主陽言戰主陰言傷扶衰陽而抑盛陰也陰盛而猶稱黃使之自識本色之正也乾爻初

終一致。上下一德。坤則二五得中皆善。三雖不中而居下。猶得其分。初爲始。四居介。上已極。皆有戒辭。蓋爻例。初上多言始終。三四多言進退。二五多言德位也。坤初善惡未成。陽能以道御之。或陰知以順爲正。則由初而進。卽爲二之直方。五之黃裳。極而爲牝馬之貞。若陽失御而陰稔惡。由初至三。陰體已成。四則重陰凝閉。至上。極而戰矣。蓋陰無定體。從陽則淑。逆陽則慝也。雖然。亢之悔。戰之傷。因極而爲人示戒耳。若天道。則有亢之位而無失之悔。地道。則順乾之戰而無爭之傷。故乾亢於巳。至午爲姤。天地遇而品物

章。何亢之悔。午至亥。即地之順承天而有終也。何爭之傷。然坤順而乾戰何也。蓋陽之盛。則陽氣達於外。資陰助而顯諸仁。迨陰之盛。則陽氣專於內。與陰戰而藏諸用。戰者內戰也。克陰而化之以立命也。玄黃即屯之下震。所謂有天地而萬物生也。內戰之道在人有二。性之者爲洗心。內戰而生屯。反之者爲克己。內戰而成復。易首乾坤。象初開闢。乃文之由潛至戰則一日之晦明。一歲之啟閉。一元之終始。胥統之矣。

用六利永貞。

乾生知言見。坤主能言利。內外如一曰安。始終不易

曰永。安斯永乎。乃陰性易弛或未能矣。變乾。斯從乾而永。坤者乾之藏。入坤而无首。乾者坤之君。合乾而永貞。

䷂ 震下坎上

序卦有天地然後萬物生焉。盈天地之間者惟萬物。故受之以屯。屯者盈也。坤次乾而不言受。太極生兩儀。一氣而分天地也。陰陽之分爲天地。天地之合爲混沌。亥會乾坤合。其混沌之時與。迨子會。陽外浮。於是有天。丑會。陰内凝。於是有地。天地之大德曰生。物得生氣以成形。得生理以成性。盈於天地之間矣。

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

乾坤成列而陽行陰中。由下升於中。由中達於上。震坎艮之體具。而坎爲主。蓋天一生水。物所以有此生者精而已。乃其發由於動。動則機緘啟而精方化。故爲屯。其成則以止。止則軀殼具而精始收。故爲蒙。屯爲造化方開。備乾始坤生之德。在人。則國之創及身之初事之始皆是也。亦即具乾始坤生之德。故曰元亨。乃造化則通復循環。在人。則養其幾始達。戕其天即天復訓以利貞。且欲速難成而有助斯克。目前且勿用有攸往。五爵命首出。有初之賢而在下。利建以

爲侯。夫乾坤且分職於六子。况人乎。

初九磐桓利居貞利建侯

初震主故曰磐桓。蓋象雷之磅礴乎。第居初。未可輕進。故利居貞。變坤爲比。震主而有坤土。故利建侯。抱才者居。用才者建之。各盡其道也。故兩言所利。

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

初近而勢方張。二爲所扼而屯如邅如。五遠而又在險。雖爲正應而乘馬班如。坎於馬爲薄蹄爲曳。故四上言乘馬班如。班。分布不進也。五爲坎主而乘馬班

如之象見於二。明二之正應也。二中正而柔。恐昧於所從。故明辨以定其志。曰匪可從寇當從婚媾。屯爲剛柔始交。故人事象以婚媾。婚媾應也。比則寇也。然寇不易拒。婚媾亦豈易待哉。禮曰女子許嫁笄而字。變兌爲節。兌毀折則失貞。貞不字者。不以廹於寇而妄字也。易於事之自然而至其期者以歲計。有營爲及寧耐而至其期者以年計。或言三。則以一體三爻。及至應歷三爻。或言十。蓋河圖終地十。則坤體及互坤也。夏曰歲。天道也。歲從步從戌。戌因木星之精生於亥至戌而周天。步言躔度之行可推步也。周曰年。

人道也。年古從禾千。故春秋以歲豐爲有年也。唐虞曰載。地道也。商曰祀。神道也。地統於天。神依於人。故易言歲言年。夫寅卯辰爲木。巳午未爲火。天道至三則變。故歲以三爲節。木星主歲。乾元之統天也。十二歲一周天。四其三也。十爲數之終。天地之體數。十二則三之積。天地之用數。六甲五子相配而周六十。用固不越乎體也。故年雖依歲而言三。必以十爲限。十年。則數窮理極。寇去而婚媾來矣。設死於寇。命也。貞不可失也。幸得正居中。才足自衛而能待耳。曰乃字。難之也。本義於睽上以應爲婚媾。至屯二賁四以比

爲婚媾。但應正比私。不幾爲私致辨。開不正之階乎。
然屯初賁三皆剛正。睽五柔中。何以爲寇。蓋因比取
象。則近而不相得。其象頓殊也。夫犧皇定嫁娶。人始
無雜揉之醜。爭亂之禍。人以聖人而免於禽獸。乃禮
備咸恆。道已啟於屯蒙。蓋天地自然之大義也。豈獨
屯蒙。卦莫不然。兩體即二姓之象。陰陽正應即夫婦
之義。但卦象無方。所取不一耳。乃比亦有言夫婦者。
始聯於二姓。應有婚媾之象。成居於一室。比有倡隨
之象。至不以彼此分而以內外取。應亦有倡隨之象
也。

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

鹿陽物。至五互艮。五在艮山之上。有鹿象。三與五同功。動極不中正以貪五功。故曰即鹿。山澤之官名虞。虞度也。山澤非度不行也。震木居極爲林。鹿喜林。無應則无虞。妄行取困。惟入于林中而已。困之兆爲幾。明者見之。變離爲既濟。君子而見幾者也。故知其不如舍。往則吝矣。草昧之時。後苟反正。猶不至凶乎。此言幾。傳許豫二以知幾。蓋人心非貪於利。則溺於安。故當局多蔽。事後始明。此幾不易研。而知幾所以貴也。又鹿與麓通。山足也。互艮下爲麓。麓故言即。鹿似

宜言遂矣。

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

得正上比。柰質柔入坎。才不足濟。故乘馬班如。與初有應。變兌爲隨。能下求初之婚媾而與之往以輔五。故吉而无不利。吉以本事言。无不利則推廣言。又吉以見在言。无不利以將然言。或以求屬初往屬四。但陽宜求陰。下或不能求上。彼巨族締姻。難拘陽倡陰和之常矣。

九五屯其膏小貞吉大貞凶

天運方啟。坎主中正。禀天一之眞炁而上凝。故爲膏。

第值難生。比應又柔。誰與宏此惠澤乎。故曰屯其膏。
變坤為復。體剛用柔。是為小貞。蓋德未洽而民未孚。
且當寬其政教。簡其號令。使徐就吾之經理。則吉。古
皇際開闢之運。新王當革命之初。皆用小貞。故犧農
繼天先急食貨。武王克商勿殺姑教也。若開闢而期
文明。創業而急旌別。是大貞也。人將駭懼紛散。凶孰
甚焉。舊說初得民而五陷險。故曰屯其膏。但五中正。
非失德。居尊。非失位。何至厄於初。且傳曰天造草昧。
屯之時也。如舊說。屯似衰亂之時。初不幾為兵起之
象乎。夫草昧之時。羣歸於德。崛起基於初。首出成於

五。故凡有德而爲民推戴者。皆初也。羣與羣角。終歸德之尤大者而聽命焉則五也。由是或因民之推戴而授之。或簡在下之賢而命之。皆建侯之義也。然因民之推戴則易。欲簡在下之賢則隱而未見也。何由建之。蓋有四在也。如放勳之時。羣臣無足當天下之大任者。即五比應皆柔之象。岳承命舉舜。即五比四四應初而求婚媾之象。蓋君非資大臣以揚側陋不可。且動必詢人而不自造事。君道當然也。乃建侯發於初隱於四。而五止言小貞吉者。分治侯之職。獨運君之神。傳曰不寧。不寧者心也。又曰經綸。經綸者事

也。小貞而不遽大貞。蓋經綸之始量其緩急之宜。是知小貞爲草昧首出之道。不輕於建侯也。

上六乘馬班如泣血漣如

屯之終而柔居險極則盈者已縮。變巽爲益。入險矣。而又無應。難成而誰救乎。班如而無復之。泣甚出血漣如不能已也。

䷃ 坎下艮上

序卦屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙蒙者蒙也。物之穉也。大哉乾元萬物資始。至哉坤元萬物資生。屯繼乾坤。故兼言之。始有氣生有形。氣無方。形

有體。而乾且爲坤用矣。故爲形囿而必蒙。然物之蒙。非天地之有憾實天地之仁也。試觀凡物之生。或胎或卵或苞或甲。皆所以全其稺而善護之也。至於人。苟非上聖爲天地所篤厚。早慧或夭。驟發易折。往往然矣。

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

屯下震。繼之者善也。氣以成形而理亦賦焉。隨處而充滿也。蒙上艮。成之者性也。形以囿氣而理亦拘焉。外蔽而未啟也。屯猶全乎天。蒙已屬之人。不得曰元

亨矣。幸坎陽中凝。天德夙具而眞誠未散。艮陽上止。習心未染而變化可施。故曰亨。夫有天地卽有君師。時雖屯。必有首出之聖。五是也。天所以作之君也。物雖蒙。必有先覺之聖。二是也。天所以作之師也。君不能獨理。取初之剛爲屯之輔。故曰利建侯。師道立則善人多。然以格君爲要。取五之應爲蒙之主。故曰匪我求童蒙。童蒙求我。我謂二。主卦在二也。蒙爲物之穉而艮又爲少男。五在艮中則童也。二居下。雖愛君無已。能枉已以直人乎。貴上自得師也。故曰求。古之人待君致敬盡禮而後往。不如是不足與有爲也。且

不特君爲然。凡人與我對。即有不相下之勢。不來學能往教乎。二與五。以上下言。尊卑分。以內外言。彼已立。非教者自尊其道也。勢也。問師曰筮。尊之也。五應二爲初。誠一之意。與三四兩陰連比。則再三矣。又初陰爲初。三陰在中則再三矣。瀆者衆水所歸。淆亂之意。故不告也。求我來學之禮。初筮受教之地。而教之道利於貞。以孝弟忠信涵養其性情。以禮樂詩書擴充其器識。近正人聞正言見正事。以廣借其觀摩。蒙可亨矣。夫以卜筮者尚其占。卦爻皆然也。第由乾坤至蒙。蒙無知而必問也。嗣是至比。當天下之歸而匪

易也。故此兩象言筮。革則非常而當謹。五爲革主。故
言占。方問曰筮。卦爻具。則可定是非而察吉凶。極數
知來之謂占也。故象言筮。爻言占。其實一也。古者非
有大疑不謀卜筮。蓋重之也。而筮之時。又必積其求
決之誠以達於神。是以受命如響。倘不誠則問此答
彼。實神之不主而不告者也。不然。揲蓍必成一卦。卦
爻即皆有辭。何言不告耶。初筮。方筮之道。比之原筮。
用筮之法。原者推也。非再也。筮而再。未有仍得本卦
者也。如得比之吉矣。必推筮之義而省於身。果元永
貞與。益自勵焉。不然。筮雖吉。未也。至非常之事。尤不

宜輕問神。而先省己以驗人。故革五曰未占有孚。發

此三例。筮義備矣。

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

柔爲蒙。四言困。五言童。剛治蒙。二言包。上言擊。柔居初。則尤稺而蒙之甚者。故不言彼之何以蒙。而直言治蒙曰發。發其外蔽。使中藏者可出也。然不徒言提之而貴身示之。刑猶刑于之刑。蓋上始言擊。初遽用刑乎。桎梏則爲氣稟所拘之象。坎有法義。故言刑。爲陷。故象桎梏。變兌爲損。兌毀折則說也。物之秀而靈者人。人雖蒙可亨。在宥以刑之而已。德威惟畏。善教

斯行。蔽錮漸啟。如械得釋。故利用刑人者所以用說其桎梏也。過初以往。扞格難勝。故吝。

九二包蒙吉納婦吉子克家

卦有二剛。上居極矣。二在内之中。則卦主也。統治羣陰。必有容覆之度。物性不一。宜有因材之施。變坤爲剝。剛中而順。則有其量而盡其道者也。故能包而吉。文言包者六。而陰陽之情異焉。泰二包荒。廣而容之也。姤二包魚。五包瓜。攝而防之也。此之包蒙。則兼之。若否二包承。三包羞。則藏而匿之矣。二應五。據二言納。三爲上應。據上言取。納爲婦。勿取仍爲女。五艮體

而柔中。故納而吉。克有二義。同人之五既濟之三。勝也。餘則能也。二爲子。應宜爲父。然五爲童蒙。非父矣。或以上爲父。又非可云剛柔接也。蓋屯蒙繼乾坤。則乾坤爲父母也。天地開坎用事。坎中而震艮偏也。屯之坎陽居五。御世之主也。以天下爲度而建侯。翻而爲蒙。坎陽在二。則家相之承先緒而輔幼君者也。以一家爲職而亨蒙。乃包蒙納婦言吉而克家不言。於五見之也。童蒙求我非二能操。成功在君亦非二敢居也。爻兼數義。包蒙則窮爲明師達能敷教。納婦爲賢夫得賢婦。克家爲令子。惟所值耳。乾坤列而萬物

生。屯二之貞。斯可爲女子矣。蒙二之克。斯可爲男子矣。

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

坎極不中正。變巽爲蠱。入險而溺於欲。故不得謂之蒙。而曰勿用取女。絶之也。近接於目曰見。坎中索乾則金夫也。屯二動而上。能舍比從應。此陷而下。竟忘應。昵比。曰不有躬。發其態以醜之也。然人之慕勢狥欲皆有此象。獨女子也哉。二爲發蒙之主。三比。似能求我。但以蒙求二。尊其道也。以欲比二。羡其勢也。寒士之妻。弱國之臣。各安其分而已。上無位而遠則背

之。近二之得時欲從之。惡之大者。取女如是。何所利
哉。

六四困蒙吝

比應皆柔。闇莫之發。然千百里外可以負笈求師。千
百世上何難聞風興起。存乎志耳。艮下居陰。變離爲
未濟。止而麗。故困。蓋不學而面墻也。以未動於欲猶
爲蒙。故亦曰吝。

六五童蒙吉

彖因蒙爲稱而言童。但五爲尊位。恐不安於童之分
而自是其蒙。柔中下應。變巽爲渙。巽入也。其求我而

初筮者乎。斯全乎童矣。當此童年。抱此童德。取道遠。成德優。無疆之休胥於此。成王是也。故吉。乃武王自以不知彝倫攸敘而訪于箕子。蓋猶若童蒙焉。聖與蒙反而童心無時可失。故曰能自得師者王。大人者不失其赤子之心者也。善乎賈傅推言之曰。人情不甚相遠也。早諭教。選左右。最急。誠青宮毓德之要務與。彼進以法律。引用游賓。暱其所狎。憚其所嚴。其患可勝言哉。縱晚節好脩。傾心善類而時不再來。所得亦有限矣。

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

艮主居蒙極。艮爲手。象以擊。發以開其善。擊以懲其惡。其義咸具於包。第二方及中。渾之以包。至上與三應。坎爲盜寇也。蒙極爲惡。則包形爲擊。然擊之過則我反爲寇。何利焉。變坤爲師。止而順。禦禦也。禦其外正以全其中。擊之者仍以包之也。象因五應二而曰求我。初爲蒙之甚。三且溺於欲。乃曰發曰擊者。初承二而居下。三應上而居內。若我之子弟及我之下。不待求我。我自當教也。故曰六爻發揮旁通情也。又爲寇禦寇。兵象也。故易用無方也。雜卦曰。屯見而不失其居。蒙雜而著。陽生於初。見也。升於五。不失其居也。陽

居二雜也極於上著也故屯初侯也五大君也蒙二司徒也上司寇也司馬也唐虞兵兼於士師兵刑皆以弼教也又君道起於初而升於五不起於初君道不得故首出者始亦由下而興君道以得民爲本也師道立於二而崇於上不至於上師道未全二則夫子之設教洙泗也上則師表萬世也師道以下順爲極也

䷄ 乾下坎上

序卦物穉不可以不養也故受之以需需者飲食之道也有天地而萬物生物生而男女具則亦一乾坤

男女之各生其子。則亦一屯。故屯在造化爲雲雷。在物象子之孕。蒙在造化爲山下出泉。在物象子之產。需在造化爲雲上於天。在物象母氣之上運爲乳。雲上於天。天之養萬物也。氣運爲乳。母之各養其子也。聖人觀象而制飲食。乾象穀而水上烝。有釀酒爨食之事。而養道備矣。

需有孚光亨貞吉利涉大川

卦以乾遇坎。物稟於天。咸具乾體。稺而未達。即有坎象。故爲需。孚爲信。以實之謂。蓋內無所蘊。將何需。中無所主。將矯持而亂於猝。亦坐委而淪於忘。豈所謂

需。今乾體內蘊。實有可需矣。五以剛中爲需主。心之
實能需矣。實能需。則心逸日休。而於毫無作爲之中。
默具從容涵養之妙。需以全其體。養斯充其體。將乾
之內蘊者漸達而上通於中。五雖在險而剛不掩。故
光亨。然不貞亦難底於成。五得正。所需自皆就緒。故
吉。彖言涉川者八。非乾則巽。北方屬水。乾健臨之。涉
之才也。故需訟以坎爲川。履之下澤夬之澤上不與
焉。乾健知險。故能需。需而涉。涉必當時。故傳言往有
功。往者將然之辭。乾位坎後也。翻爲訟。以健蹈險。雖
有能涉之才而入於淵矣。東南爲水澤之會。巽木居

之。涉之具也。故渙中孚兼取坎兌為川。二卦皆上巽。木上浮也。大過之滅木井之巽水不與焉。渙下坎為流水。水以流為用。而傳即言有功。當境之辭。巽居坎上也。中孚下兌為止水。不言有功。然舟虛亦無覆溺之虞矣。蓋涉之才不常有。有亦未可恃。涉之具水澤皆宜。而人皆可用。故尚象取渙為舟楫也。同人大畜蠱益無坎兌。止言涉之才具也。同人從之者衆而乾已居外。曰行。大畜畜極而通而乾尚居內。曰應。蠱則飭。巽居內而外止。勵以往有事。益興利。巽在外而內動。欣以木道乃行。文言涉川者四。皆以坎取。未濟之

三。坎體也。謙初。前有互坎也。頤終可動而受以大過。大過似複坎也。頤上剛故利。蓋涉之才。象取乾。爻取剛。剛則本乾也。未濟之三。雖柔而變巽。則有具。亦曰利。頤五雖變巽而猶未至養之終。遇大過又非凡坎可比。故曰不可。獨謙初才具皆無而吉。蓋心居才具之先而能生才具。貫才具之內而能善才具。持才具之終而能全才具者也。才固不可深恃。具亦未宜輕用。可用者謙謙之心而已。故變利涉之文而言用。其旨微矣。

初九需于郊利用恆无咎

坎陷也。而能潤。内乾爲體。於坎恐其陷。外坎爲用。於陷兼言潤。潤者養之義。乃雲雨降而後潤於物。飲食化而後潤於身。養之義亦需之義也。古者立邑每擇平原。而山河之險多在四遠。郊則方出邑外也。乾行故言郊。變巽爲井。巽伏故曰需于郊。乃居陽上應。惟利用恆斯无咎。夫需極必進。豈恆于郊乎。蓋初爲乾始。當葆其天。恆所以全其天也。體立用行。要其體終不易。體旣不易。而其行亦自有常度也。故恆卦言利貞復言利往。

九二需于沙小有言終吉

進至二漸近水而有沙。沙雖剛而處陰之象。變離爲旣濟。離麗故曰需于沙。沙旣難以自立。正應又不相得。浸潤易入。小有言矣。幸得中。不競近而圖遠。五之孚貞二將合之。故終吉。

九三需于泥致寇至

雖乾之成而近坎。變兌爲節。故曰需于泥。坎爲盜寇也。過中而比四應上。致其至矣。

六四需于血出自穴

坎陷。故二柔皆象穴。兩體言前後。乾爻視坎之遠近爲需。言內外。則乾在坎下。健體初成。穉而在穴也。意

以上古穴居。因取穴象乎。坎爲血卦而在上。乳之象。血所化也。變兌爲夬。而導乾以上行。故曰需于血。稱漸長。故出自穴。

九五需于酒食貞吉

坎以剛陷爲義。爻則柔陷而剛不陷。且內體爲乾。出穴上升。有天德而居天位。遂能爲需主以濟險。夫稱以血養漸長。則無以繼。柔不足也。可常者其酒食乎。變坤爲泰。萬物致養。故曰需于酒食。血與酒食皆雲上於天之象。血則產而卽化。故見於四。酒食制而後成。故見於五。以王政言。血因自然之利。酒食盡法制

之詳也。乃酒食多則病。誤則害。且始乎治者常卒乎亂。惟貞則吉。

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

五雖剛。一人之力必有不及。至上而需道窮。故不繫以需。柔居險極。變巽爲小畜。巽入故曰入于穴。入于穴無能爲矣。蓋老而倦勤之象乎。然爲政在人。下三剛三人也。由郊而沙而泥。觀變審。鍊才至矣。故名爲客。尊之也。五有養天下之德。意足感賢之心。至上與三應。機足鼓賢之氣。需極而進。初二無應亦隨三以來。蓋欲起而濟時也。故曰不速。速促也。主名客之辭。

來而進之以禮曰敬而養道得人可廣故終吉

坎下乾上

序卦飲食必有訟故受之以訟雲上於天爲需雲之上化爲雨之下養不旣成乎乃需須也成之艱也由艱而成將因不足而爭故需爲飲食而有道焉惟道可以已爭也失道則乾餱以愆豕酒生禍而强者且忮人有以爲利也乾坤列而龍戰飲食具而訟興變生於常利翻爲害噫

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

名卦之例不一或以義乾坤之屬是也或以物井鼎

之屬是也或以事訟師之屬是也舉義則該然而隱矣指物與事則切然而偏矣隱顯互用偏全相間而天下之理得矣訟者私不能決而公言之也坎爲乾飄其陽得位上升曰有孚光亨坎以乾違其陽失位下陷曰有孚窒坎爲加憂惕也剛居二中也蓋公言宜公必實情見窒不得已而訟可耳然理直豈必盡伸又必心惕而事酌中斯吉如恃乎不惕遂過中而健不終不已則事違其分欲伸愈窒而凶然惕中之吉操之已者也其窒可通通之而止未可大通苟可以通之而亦止惟見大人如五能以中正決所訟斯

窒無不通而利。倘駕空求勝如涉川然。或爲敵所乘。或爲上所糾。將因虛喪實。何利焉。蓋訟非美事。故備言吉凶利害如此也。彖言貞。鮮言中。蓋渾言其理曰貞。析觀六位居得位卽貞也。中則二五所獨也。故程子曰中重於正。乃中之所蘊則異。以事言。此是也。以德言。師二剛中是也。以心德言。未濟之二中以行正是也。以道言。夬五中行是也。德兼內外。心德不能兼外。道不能兼內。事則道之一。至夬五中未光僅爲心之訓耳。又有於全體取中者。益三四曰中行是也。有統舉中爻爲中者。大過曰剛過而中是也。有以類爲

中者。復四居五陰之中曰中行是也。至彖言貞亦各不同。本義釋乾之貞曰正而固。正卽足包中。固則又進一義矣。其餘有兼正固者。如无妄利貞之類。有止以正爲義者。隨利貞之類。有正而其義不足者。如師貞止爲事之貞。必擇將始盡其道。故五有貞凶之戒。否之不利者守正之常。必儉德辟難始盡其道。遯則又以小爲義。且有以固而失正者。節之不可貞是也。至於爻。取中不必居正。師二是也。取正不必得中。謙三是也。是中與正各有重輕。隨卦爻觀之斯不失其義。

初六不永所事小有言終吉

初爲險始。不無事矣。柔而上應。未敢顯與四違。變兌爲履。兌說故曰不永。夫有事則有言。言不決則有訟既不永所事。雖小有言而未成訟。且得上應。故終吉。

九二不克訟歸而逋其邑人三百戸无眚

彖因二而言吉。渾論訟義耳。析爻而觀與訟者五。夫君臣無獄。雖訟之心不可存。豈既訟而僅云惕中乎。即非君臣之義。亦爲强弱之象。弱固不可以敵强也。奈剛爲險主。與五不應而違行。本欲訟者。以居陰得中。知不可敵。變坤爲否。坤順故曰不克。繫訟於不克

之下。蓋量於未訟之先也。不訟則歸。歸而有爲敵之迹。猶競矣。坎爲隱伏。故曰逋。坤爲邑。三爻數三。三百户小邑也。坎爲多眚。二苟犯尊。禍延邑人。變坤則坎化。豈但一已免患。邑人亦可无眚。

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

雖險極而柔。不敢用其險。且上應。亦未至違行。變巽爲姤。巽伏故不言訟。訟爭新。不訟則食舊。需上坎。翻而在下。三爲坎之成而有應。得所養矣。故本需言舊。尊上言德。而施於天。天之德也。必先有稼穡之勤。祿班於君。君之德也。由先有祖父之勞。而我食之。即當

思致之之由。與稱之之道。況敢外慕乎。乃承乘應皆剛。訟不發於已。或發於人。必貞其事。厲其心。始無隙可乘耳。兩柔居訟。易遭誣被陵。然要其終。終訟者凶。柔反吉矣。夫生事而訟。非也。苟求避事。亦昧於大義。坎性下。勉以背私從王。上乾爲王。有應宜從也。坤三德足代終。坎則德不足而又居訟。故止曰无成。

九四不克訟復卽命渝安貞吉

剛不中正則訟。居陰下應。變巽爲渙。亦曰不克。二與五訟。不克者勢。四與初訟。不克者義。畏勢故歸而逋。從義故復卽命。巽爲命。變柔得正爲貞。命兼理氣。以

氣言。數有各得。訟則過求。衡命矣。以理言。性有各正。訟則自喪。棄命矣。貞亦兼理氣。各得者。即已之定限也。各正者即已之定分也。相就爲即。相忘爲安。復身之反也。渝心之變也。復而即命。猶以天制人。渝而安貞。斯以人合天。故吉。

九五訟元吉

彖以五爲大人。聽訟者五。爻之二。則與訟者五。二既不克。則無與爲訟。故此復以聽訟爲義。以合彖旨。五獨得正。能正人之不正也。無比無應。則情斷私昵。變離爲未濟。大明麗天之象。則明燭幽遐。夫爻皆戒訟。

五則直舉卦名即與以元吉。蓋中正而聽訟者遇此爻。則有大人之德。中正而訟者遇此爻。得見大人之義。然有訟何云元吉。曰。事關者大。安得無訟。如汲黯訟張湯。王章訟王鳳。胡銓訟秦檜。不勝而反中其禍。君子猶韙之矣。倘遇大人。非元吉乎。至有德聽訟。人則始就之而服。終感之而化。自能無訟也。非元吉乎。易象無方。當訟爲主。理官皆足當之。召伯循行南國亦此象矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

健極居終。雖下應而雲雨僅成。天中絕於天表。故違

行至上而甚。變兌爲困。尚口而窮。固其所也。適以與訟者柔。脅權足以相滅。天而爲澤。君一時未察其奸。或竟以傾人而被錫。或設辭。帶中體之飾。明由訟三而得也。鞶帶革帶。所以繫鞞繫佩。凡命服先束革帶。乃加大帶。不言大帶。非德賞也。虎食人衣自去。故去命服曰褫。蓋非理而得。衆所欲褫。能安久乎。子時陽生。水乘陽氣而上爲露。露以養物。故曰雲上於天需。日升露下。故曰天與水違行訟。歷寅卯辰而日暴露乾。蓋終朝三褫之象。易言吉凶根於理。理顯於自然之數。息夫躬告東平。初以此侯。卒以此誅。可鑒已。

䷆ 坎下坤上

序卦訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。有訟。必立黨相傾。而衆起。黨禍實戎兆也。黨聚為衆。用衆則師。衆起。非衆奚以平。然失治於訟。鬱而成師。即其能平。所喪實多。善後失策。他患又生。雜卦一言以蔽之曰師憂深哉。

師貞丈人吉无咎

剛居臣之正位而柔咸從之。非用兵無此象也。故為師。然臣止為將。興師則君耳。五與二應。命將出師之象。故示其義曰貞。貞者。本好生之仁。斷以取殘之義

也貞矣而將必丈人丈人即大人以德言爲大人心之德形爲身之度曰丈人萬物皆將觀型焉其於行師尤所重禹膺征苗盡其義矣三代以還將不皆盡丈人之義然亦必謀爲高出一時始可宣主威增士氣懾敵心也貞无窮黷之咎用丈人能有功而吉乃以吉先之者身事重是非師關羣生之命利害不後於是非也

初六師出以律否臧凶

初上非用事之位多言始終其言上下必視所重而始取焉師之下偏裨卒伍之象聽命於將者耳故以

始言曰師出。師興以貞。師出以律。律法也。一六居子。而先天之坤舍後天之坎。故律之黃鍾肇於坎。爲萬事根本。藏天一之用也。此卦坤舍坎。故言律。以律。斯合羣力而若身。未見敵而能豫矣。變兌爲臨。坎塞不行。或令之不當。不可行也。或當而不遵。不能行也。是謂否臧。臧善也。坎藏天一。善之本也。法自理生也。律不言吉。法度謹嚴。出師之常。勝負猶未可知。否臧凶立見矣。彖言丈。亦依律起義。度量衡皆生於律也。黃鍾九九八十一分。由分而寸而尺而丈。丈長才也。丈包分寸尺。又全才也。一剛主卦。故究其數而言丈。非

是不足統師。師亦伍兩卒旅之積也。

九二在師中吉无咎王三錫命

剛居二而主卦。自古命將閫外得專制之也。獨任成亂。在國分掌於六卿。疑事無功。出師專制於一將。曰在師。著其權也。曰中。美其才也。剛爲坎主。知勇備焉。二陰位。爲下之中。則知深勇沉矣。變坤爲純坤。行險而順。即能平險爲順。故吉而无咎。比五言王。大一統也。師有敵。然用二。則能以衆正可以王矣。故即繫王於二以見意焉。至五歷三爻曰三錫命。蓋旣命爲將矣。復恩禮頻仍也。擁衆遠君。讒阻易生。非是則威不

重而下不信。難以責成功也。

六三師或輿尸凶

險極不中正。才弱志剛。故或之。慮辭也。言不惟不勝且或致敗也。變巽為升。入險而不來。故有尸象。坎為輪。三在輪上。輿尸也。古者兵雖敗不忍棄死者。故載尸。殃民禍國。凶孰甚焉。

六四師左次无咎

柔居陰。才不勝將。變震為解。則輕動而咎生。幸得位故曰左次。先天圓圖。復至乾。左而前也。姤至坤。右而後也。乃陽至右而藏於陰。故方圖乾起右之西北。以

次漸左而東南爲坤。則右前左後。人資乾有氣。必資坤有形。形既成。亦右前左後。故天道尚左。地道人道尚右。豐三剛居之。曰右。此與明夷之二與四皆柔居之。曰左。一宿曰舍。再爲信。過爲次。左次者。退後不進以量其可否也。他卦以近君爲進。師則遠君爲進。近君爲退。夫受命而行。有進無退。然好生君之盛德。知難軍之善物。故春秋伐而書次。善辭也。不迫人於險。以生道予敵也。征苗班師。伐崇致附。皆其義矣。下如廉頗拒秦。雖少有失亡而國不破。不輕犯險。猶能以生道全吾民也。四離險入順。畧其才而取宜退之義。

故曰无咎。上貪功。下懼罪。宜退不敢退。往往覆其軍。易發此義。其仁深矣。

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

興師擇將惟五。坤土爲田。變坎爲重坎。坎體内實外虛。禽之象。禽來田中。義宜執之。言語辭。五柔不爲兵端。居陽得中。得利執之義。若貪功徼外。窮山林以索禽耳。安得无咎。衆視二爲丈人。君曰長子。對弟子則年之尊也。蓋才德以老而成。其更事多則作謀審。其成德尊則致道遠。乞其言足以愈人之疾曰艾。憲其行足以助人之善曰叟。以是帥師。所謂元老而克壯

其猷者也。卦惟一剛。是其象矣。然二本坎主。以互震而爲長子。是知才德協長子之義。卽長子也。執年爲長。又或失之矣。師師繫之長子。五執柔於上。蓋聖人耀德不觀兵。不得已而興師。道惟擇將。君益增脩其德而已。不以兵爭爲尚而臨以剛也。弟子謂三四也。五雖應二。然三四居二之上。則分權。五柔而識不足。故爻平列長子弟子。言或用長子爲將。或用弟子爲將。或用長子而以弟子參之。與在君側阻之。言簡而意無不舉也。夫在中之吉。輿尸之凶。前具之矣。然剛能任重。柔善容說。中其容說。往往踈賢而忘禍。故覆

輿尸繫之弟子以曉五雖貞亦凶戒之切矣夫行師國政也父子家人也君臣猶父子至於行師利害尤切長子盡其才父享其功弟子蒙其庇乃信弟子而黜長子自喪其師弟子讒阻長子以危父兄卒之已亦淪胥以敗至易丈人而名長子又欲將之體國如家而功高而驕權重而偪之卽爲逆道也

上六大君有命開國承家小人勿用

師終順極告成功之時故不繫以師變艮爲蒙韜戈之象蓋武不可瀆也履三言大君上乾也此與臨皆上坤亦言大君蓋師終能以衆正而王也臨則大也

二曰錫命。重之也。此曰有命。念之也。命因功而有。君極不忘之也。坤爲土。故有開國承家之象。蓋稱功而賞也。上象宗廟。古者師還。飲至於廟而策勳。示不敢專。且不敢私。私則爭端又滋矣。小人有以習之惡言。陽淑陰慝也。有以才之劣言。陽剛陰柔也。此主習之惡而亦即兼才之劣。蓋小人雖有才。未必有當於爲治也。有以識之愚言。陽明陰暗也。有以位之下言。陽貴陰賤也。觀初主愚而兼下。愚宜在下也。乃遯四剛居陰。取君子小人二象。人必純乎君子。斯遠於小人也。大壯之三剛居陽。亦取二象。苟氣質之偏未化。即

局於器而小也。爻言小人勿用者二。旣濟之三。運值中興。猶承祖宗積累之餘。上柔爲小人。與上應則犯彖辭終亂之戒。此之爻傳直曰必亂。蓋師終而未離於師。民心未靖。基本未立也。且衆之起必有小人致亂。以衆平亂。亂平而海內已耗。復用小人。禍不旋踵矣。然盡謹於師始。曰。師之興。成功不一道。不能皆君子。大要在於擇將。卽爻有弟子之戒。祇恐將不得人。或權不歸一而已。必大惡之小人。當豫有以處之。若非大惡而才可節取。自宜在偏裨之列。絕而不用。知勇反爲敵資。豈已亂之道。故彖言丈人。爻言長子。師

之始擇將之道。將得人。彼有才之小人雖列偏裨。有賢將以節制之。未見其害。如僕固懷恩居汾陽麾下而效忠用命也。小人勿用。師之終擇內外大臣之道。此時在師有功者勳階已崇。有次執政柄之勢。有功之小人所由用。初與三四是也。挾其功而重其權。終爲害也。如或猜忌功臣。險躁者窺其隙而中之。又新進之小人所由用。上是也。而新故相激矣。惟不論新故惟君子是用。彼有功之小人。雖在開國承家之列。而擢岳牧伯得其人以表帥之。彼亦奉令承教而不敢有他志。卽不可教訓。亦使吏治其國而不得暴吾

民。試觀武成之終。列爵分土。而建賢崇德惓惓焉可知矣。若以勿用為防閑功臣之術。善者不過如杯酒釋權。否即忌殺不免。甚或為五代漢隱之禍也。象言貞。言丈人。師之要義也。二五發之。三四明進退之節。初謹法。上善終。義無餘蘊矣。

䷇ 坤下坎上

序卦衆必有所比。故受之以比。比者比也。訟以言爭。必就能斷曲直者而聽命焉。師以衆起。必就能平暴亂者而聽命焉。迨統於一而始定。然非力兼之也。德聯之也。德盛民歸。以親成尊。比之義也。

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

剛居尊。衆柔自順而從之。故爲比。比則道可大行。衆咸得所戴而安。故吉。然戡亂而受一時之歸往易。時平而厭兆庶之人心難。宜原筮之義而時自省之。必我有元德而永且貞。則長善斯以長人。當衆之比而无咎。寧安也。上險極而出五外。不安於我也。不須術求勢取。彼方自來。蓋陰必倚陽。後則失所倚。彼自致凶。我何心焉。惟始終自問吾德而已。夫語辭。

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有宅吉

柔皆當比五。故皆曰比之。初遠。志未定也。幸在順先

而居陽。變震爲屯。故能有孚而无咎。缶質土。以水爲之。得火而成。其體中虛。此卦坤下坎上。初變至五似離而中虛。故象缶。孚積而盈缶。五終來應之。非特无咎。且有它吉。蓋以道相親。初無冀倖之意。而信以發志。自有異數之加。

六二比之自內貞吉

中正應五。變坎爲重坎。地中之水與地上之水相應。道成而上通也。故曰自內。柔居陰。示以貞。蓋愛君以心不以文。敬君以道不以順。舍所學而從。則自喪。惟貞斯吉也

六三比之匪人

承乘應皆柔。匪人之象。然使與五同德。豈匪人能溺。乃已亦柔矣。柔矣而未雜於欲。猶能舍匪從正。初是也。過中不正。變艮為蹇。故曰比之匪人。

六四外比之貞吉

近尊而陰陽相得。位高而自顧之意深。權重而依附之徒至。蓋坎性下而柔居陰。復與三柔同類也。幸得正。變兌為萃。則下塞。故曰外比之。二曰自內。審出處之宜。此言外。嚴公私之辨也。亦示以貞。貞則純於所比而吉。

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

坎主居尊。變坤爲純坤。水隨地勢而行以無心。蓋以父母天下爲職生養教誨。但知分所應爲。感與否聽其在彼也。故曰顯比。下則發顯比之用也。坎爲勞。坤爲衆爲致役。驅禽之象。蓋因田習戰也。夫陰陽迭運陽能勝陰而爲物功者。戰耳。得乾二而主卦者師也。復得乾初。尚當自治。故反繫之上。謙得乾三。繫之尊爻應爻。豫得乾四。直繫之象。蓋自正始可正人。師基於復也。勞不可自以爲功而所以爲天下。師持於謙著於豫也。師翻爲比。得乾五而主卦。天下定於一矣。

然亦偶有梗吾政教者。不能廢武也。乃驅禽之禮。三則已發。遂不能無前禽之失。晝卦上爲後。成卦上爲前。在田。其害近。執之義也。在前。其梗遠。失之仁也。王而言邑。猶書云大邑周也。比聯天下爲一。故近其辭而言邑。前禽必得。事外適以疲內。險變順爲不誡安其常也。邇安。遠不能爲害。且自至矣。故吉。

上六比之无首凶

陰以陽爲首。上本比五。以險極變巽爲觀。上而不下。故无首。夫五失前禽。五之大也。乃惡極將自生變。天討難稽而凶。夫王者不追既往。設窮而來比。卽所謂

不寧方來也何凶之有。曰。險詐之人失其本心。其享上之意必不誠。事上之禮必不至。狙狡反覆。終底於凶。三坤體而居五下。第不比不應。陰暗而不知求比。是必教之不旼而後誅之耳。凶尚渾於言表。上已後。陰險而本不欲來比。故明言以懼之也。

☰☴ 乾下巽上

序卦比必有所畜。故受之以小畜。比者歸於一也。由是來而日積有聚義焉。聚則力贍有養義焉。養則可久。有止義焉。故畜者聚也。養也止也。雖樂而比。失畜則離矣。

小畜亨密雲不雨自我西郊

龍亢於巳。巽則居之。順而制之以救其亢。柔之用也。小也。泰開於寅。艮實成之。厚而止之以堅其體。剛之力也。大也。小在得機。四以一柔當其路。得其機矣。而巽體又下柔而上剛。則柔而不懾。小能畜矣。乃以小畜者係而不固。畜亦小也。大宜有道。上以一剛立其閑。有其道矣。而艮體又上剛而下柔。則剛而不怒。大能畜矣。乃以大畜者積而愈盛。畜亦大也。健雖難馴。柔則不激。故漸相得而亨。下則言亨之難也。巽體下半似坎。象以密雲。上剛。故不雨。雲興於下。就國中觀

之。多自四遠。故曰郊。乾位西北。中又互兌。故言西。夫以兩儀之分言。天陽地陰。以四象言。陽含陰。陰含陽。以方言。東生爲陽。西成爲陰。惟陰含陽。故地氣上騰爲雲。惟陽含陰。故天氣下降爲雨。然必雲興自東。地氣乘陽。天陰應之。故雨。自西則化於陰而不應。在人事。其臣子志存國家。未得君父和合之象耶。當文王與紂之事耶。聖人惟知自反。故曰自我西郊。蓋偏於陰則肅。由我露弼君之迹。故未亨乎。此其意文發之矣乎。是也。乎則化肅爲和。積而上。既雨也。故曰文王志在明夷。道在小畜。

初九復自道何其咎吉

四成畜。健體居陽而上應。則受畜。幸在初得正。變巽爲重巽。巽伏。故不上應而下復。非畏四而復自彼。實循分而復自道也。復初爲復主。從善於早而泯其失。故曰无祇悔。此以四爲畜主。初知幾善反。免過於早。而無庸補。故曰何其咎。无悔无咎皆善辭。此尤善之善也。復上進則元吉。此守常止曰吉。

九二牽復吉

剛已進。幸居陰得中。變離爲家人。離麗故曰牽。牽以復其所。亦吉道也。

九三輿說輻夫妻反目

廣象坤爲大輿。輿者軫之方。純坤則大也。坎似坤而中實外弱。故曰其於輿也爲多眚。至車之全體。引以馬之健。行以輪之圜。非乾不足當之矣。故大有之二曰大車。車兼輿乾足統坤也。乃廣象以坎爲輪。輪外圜而運由中剛。坎得乾中也。輿下之軸縛爲輹。大壯上震。震柔本坤。坤爲大輿。則剛象大輿之輹。全車則上輿下輪。軸縛在中。故大畜之二亦言輹。車不行則輹說。變離而中虛之象。自說之也。輻則輪中之直指。輪所由成。此下乾至三則不受畜而行。故言輻。輻必

輪破轂裂而後說。變兌爲中孚。毀折之象。四當三前。四說之也。三爲健體初成。四以巽主容比。夫妻之象。巽德之制。三本乾變兌。不甘受制。故反目。目陽爲白。巽上多白而下反。則兌下多白而上反。旣喪其所以行。故未言凶。

六四有孚血去惕出无咎

柔正得位。或乃以小人目之。將得尊位大中之柔何以目之耶。蓋世運靡常而剛柔迭用事。有時君德賴臣以弼成。國勢資臣以安戢。分雖臣。其任重難勝。且倍於君也。欲委其事。責不容辭。苟攬之已。竟冒不韙

故小畜為用柔之始。而聖人於此明臣道也。乾下必上達。巽上必下入。四當其際。成畜以此矣。巽下似坎。象以血。乾健不行。故曰惕。以柔制剛。縱使能制。我亦受傷。而彼之情終不上浹也。變乾為純乾。則有孚。我下合於剛。血則已去。剛上合於我。惕者以出。蓋不恃勢而用誠。故泯異為同。化暴為馴。此象所由言亨。爻所以得无咎也。

九五有孚攣如富以其鄰

中孚卦體柔在內而剛得中。柔內為孚之本。剛中斯孚之質。故此之四五雖同言有孚。然柔虛而剛實矣。

變艮爲大畜。巽而止。如鳥抱卵。故曰攣如。攣固也。孚之充實爲富。四上相比爲鄰。夫小畜寡也。一柔居四也。由四而進至五。則聯四上爲一體而鄰爲我用。象傳曰剛中而志行。蓋謂此也。

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

彖與小過之五同象。然此下乾爲金。水有根也。上巽爲風。雲爲風挾而東。水生木。泄其氣則不雨。上變坎爲需。則風定而既雨。蓋畜陽者好陽也。畜極則成也。小過中互巽兌。五復變兌。兌由西拚震木泄澤氣而不雨。蓋過陽者陵陽也。過則不下也。健不可復進。而

既處處止也。巽畜乾。蓋臣畜君之象。初象湯之改過不吝。非由人也。二象成王資輔弼之功。三象宣王勉受脫簪之諫也。成巽在四。故彖雖主四言亨。而難其辭曰不雨。必至上而既雨斯和。既處斯受畜也。畜之道惟孚。四爲孚之始。五爲孚之富。上則尚孚成德以至於載。載滿也。斯獲孚之效也。下體目上爲妻。妻齊也。恐卑其配。上體自處曰婦。婦服也。恐陵其君。畜雖貞亦厲也。坎爲月。爻言幾望者三。中孚四。歸妹五。小畜上。皆震巽體何也。上經乾坤之後。受以屯蒙。震起艮止而坎體出焉。歷六坎而爲小畜履。小畜上巽。則

坎之上散而不雨履下兌則坎之下塞而不流而坎運周矣坎出於震艮震尤爲之始坎周於巽兌巽固居其先小畜上巽而巽上剛故上有幾望之象下經震艮之重體見坎體將於此而盛受以漸歸妹漸猶有待歸則已歸陰陽交而爲用上震之五得陽而長故五有幾望之象由是巽兌之重體見坎運將於此而極受以渙節巽兌與坎合矣至中孚則兌下巽上而上剛下塞之象備孚取柔内四在内而入巽體孚陽變乾故四有幾望之象月爲后爲大臣后以偶帝雖陰之尊不敢形其尊大臣有時而當國雖陰之尊

亦不敢形其尊。五位而有幾望之象。惟帝女下嫁耳。帝女下嫁。妻道之非常。然以歸爲義。降尊而從夫也故吉。中孚四。小畜上。皆不當五位。似妻道臣道之常。乃有訓戒何也。蓋非帝女。歸無可褒。惟歸之後。處常宜相孚。遭變宜用畜。畜亦宜孚也。四承五。孚之道也。以下有應。故以馬匹亡示訓。上居終畜之成也。以剛已極。故以婦貞厲示戒。君子謂乾陽也。爲陰所畜而旣處。當反身脩德。德成而行。無不得。苟以陰與之和。遽欲征而自用。陰方盛。陽能無凶乎。交戒之也。二體分陰陽。爲臣畜君。分上下。又爲上畜下。上畜下。四五

皆有事焉。四臣五君。皆君子也。上承之而終。其義耳。
四柔以忘私爲孚。五剛以推誠爲孚。成畜在四。用四
者五。臣哉鄰哉。分爲臣。相助爲理則鄰也。上畜下。有
時宜用柔道者。亦非可以力制。故曰懿文德。文孚之
著也。巽究爲躁則征。其畜未能適可而止也。故凶。

䷉ 兌下乾上

序卦物畜然後有禮。故受之以履。物既聚斯等殺出。
得養斯教化行。有止斯倫理定。故曰物畜然後有禮。
小畜下乾。象天理之具人心。履上乾。象天理之著而
爲節文。兌踵乾。則樂循理也。故曰有禮。自乾坤至比

而水行於地。坎之司。坤治也。比有畜。則有孚而治定。治定制禮也。自泰否至大有而火行於天。離之宣。乾功也。大能謙。則有終而功成。功成作樂也。履成於內體之三。豫成於外體之四。禮主減。樂主盈也。然三為陽位。禮減而進。以進為文。四為陰位。樂盈而反。以反為文也。遡陰之生於姤。天地遇而品物章。嘉之會也。然微陰初萌。君子於此內治焉。曰勿用取女。內治者禮之本也。陰升至三為履。於以辨上下定民志。不欲陰之上也。斯以制禮於天下也。姤直午。履下兌為正秋直酉。禮由陰制也。遡陽之生於復。天地之心。太和

之始也然微陽初萌君子於此脩身焉曰出入无疾脩身者樂之本也陽達至四爲豫於以作樂崇德德卽復之初樂作而德章所謂崇德也復直子豫上震爲仲春直卯樂自陽來也樂導陽禮防陰其用一也又陰生於姤升二爲同人曰類族辨物所以治之也升三爲履治定制禮也陽生於復升二爲師以陽德伐陰也升三爲謙之勞則功成矣升四爲豫功成作樂也

履虎尾不咥人亨

兑說躡乾剛順而從之之意故爲履乾爻子至巳歷

春之生。言龍。此由兌入乾。應秋之肅。言虎。乾藏於亥開於子。月令大雪後五日虎始交。虎之生本乾氣也故此見於彖。成體於艮。變化於兌。故頤革見於爻。頤上艮。艮位寅。在天文尾爲虎。其時泰卦用事。乾坤之體具。故虎文玄黃。天地之色也。革上兌。兌屬金。在天文參伐之次爲虎。配金行也。兌與乾同體。變而適得其體也。剛易遲。柔易陵。故言咥。成兌在三。人位也。人以一身酬應萬變。動皆危機。苟失其道。卽與禍會。以兌踵乾名履。甚爲有意。第禍未形。人不之見。明示其象曰履虎尾。危之也。然順之止見爲尾。挑之斯應以

首而咥人。危之之中已寓處之之道。兌則得其道矣。不見咥而反致亨。蓋禍患惟禮已之。而嘉之會卽亨也。處憂患九卦以履爲首。蓋謂是也。

初九素履往无咎

彖以履虎爲象。析文觀之。同彖象者三。乃四雖入乾。五爲乾主。四猶後也。故象亦同三。至初二在下。五上在上。皆以自履爲義。自履有道。下固易安。進亦無傷矣。失道。雖上亦危矣。履基於下。初剛正無應。未與物交。素也。變坎爲訟。則機生而增僞。必率其素而往。則質以生文。踵事非華。卽質而少文。樸誠可挹。故无咎。

九二履道坦坦幽人貞吉

雖不正而得中。變震爲无妄。震爲大塗。故曰道。能化不正之失而坦坦矣。兌位酉。二爲酉中。在下無應。象以幽人。居陰。恐不能守其貞。貞則久而必彰。五同德終當求之。故吉。歸妹之二亦酉中。乃應柔則失應。故利幽人之貞而不言吉。

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

履以行爲義。行必資目。主行於上者目也。故上以視冠履。三止爲下之上。以在互離。故兼言視履。三兌主而毀折。故爲眇爲跛。居陽。變乾爲純乾。自以爲能視

能履也。歸妹亦有行義。二在中。主行者也。適入互離。故言視。初從行者也。適當足位。故言履。歸貴得偶。足與目皆以兩而成偶。初無應而跛。二失應而眇。雖兌體而非兌主。則以質剛而能視能履也。履虎不咥以兌之柔外。析爻觀之。初二雖剛。尚與乾遠。三雖柔而居陽變乾。失說之義。不中正而比四應上。則履尾首應。犯咥人之凶矣。然易用無方。一柔成履。上以承乾而三復變乾。則武人為于大君之象。此與巽初。皆以變乾而為武人。說卦坤為文則乾宜為武。武人履危不懼。效命於疆埸。是為宜耳。舊象以秦項宜云武人

爲大君。不應云爲于大君。且履爲辨名定分之卦。三
賤也。詎宜以君稱之。雖項之霸。必正爲楚之賊也。柔
小也。詎宜以大崇之。彼秦之帝。亦祇爲位之閏也。

九四履虎尾愬愬終吉

剛居陰。變巽爲中孚。故曰愬愬。畏懼貌。雖非說而應。
未能獲上之心。然以懼而承。亦盡爲臣之禮。故終吉。

九五夬履貞厲

乾下兌上爲夬。積剛以決柔也。今乾上。非有決柔之
義。五爲乾主而乘兌。爲夬其履。古之聖人。才足以斷。
勢足以專。然而未嘗不盡天下之議。雖芻蕘之言必

取乃其所以爲聖也變離爲睽虛中而明應此義乎若決行不顧縱得正一往之心何能周無窮之變將輙施輙當者終恐一決莫收矣夫五卽虎虎復何厲不知天難諶小人難保近以狎侮生患遠以遺忘兆憂下說以承厲尤隱而難見迨已著不可爲矣

上九視履考祥其旋元吉

履極則行之已成事之已就善惡之分數定而禍福因之應雖在終祥已具於所履祥兆也道之可以前知也說而應乾下之不倍也健終應說上之不驕也變兌爲重兌不有其剛而回翔反照故曰視夫主行

者目。本無時而不視。於上要其終耳。其者審辭。乾爲圜。極而必旋。故天明能視。天運能旋。一元不息者此也。誠視履以合於天之明。初往上旋以合於天之運。則身無遺行。動皆中禮。故元吉。彼爲善不獲福。輙生怨尤。爲惡未遇禍。愈圖僥倖。何見之卑心之謬也。豈知要之於終。絲毫不爽乎。且不特一身爲然。古之聖人。在上而卜世過期。在下而食報無疆。以至晉獻變其私。害及子孫。安石行其法。禍烈靖康。雖異世而可驗也。且有似美而實惡者。來敏與費禕對奕。許其辦賊。禕竟以疎忽被害。呂岱誠諸葛恪以十思。時謂失

言。悋卒以自用殺身。兆見於此禍發於彼矣。故象以履虎爲象。見盡人皆危機也。上以視履爲義。見無時非危機也。君子一行不苟。戰兢終身。意深遠矣。